周易述翼

六經胥由聖人手定足爲萬世典型而易之爲義尤致廣大而盡精微非他經所可比擬溯自左氏記筮占漢儒言象數厥後京焦寓於禨祥陳邵窮乎造化王弼以老莊演之胡程以儒理闡之李光楊萬里輩復以史事參證之於是易說愈繁易道愈紛紜而不可測孔子五十學易猶謂假我數年可無大過虞仲翔云易自漢初以來海內讀者解之率少此易學所以難也賁禺黃厚菴孝廉邃於易理讀書有識綜核諸家論說擷其菁華芟其蕪雜簡練以爲揣摩者數十年殊有心得嘗著周易述翼一書蓋推本十翼之義而發明之詮解精詳詞旨宏暢一時讀者風景雲

從莫不奉爲圭臬其有裨於易學豈淺鮮哉是書舊曾栞
於墨江兵燹以來版已毀失寻於坊間購得原稿一冊適
有叢書之刻因亟以付梓庶後學得此有所指歸且使作
者苦心不致湮沒至其持論精卓體例簡括張序及自序
言之已詳不復贅云山陰宋澤元瀛士甫序

余嘗謂周易一書若非孔子所述後儒各以私肊測之不獨六十四卦之義紛然卽六十四卦之名亦迄無一定三連者何止爲乾六斷者何止爲坤是故言易者必遵十翼猶言詩書者之遵序言三傳者之遵春秋夫人而知之矣顧人知之而不能爲之者此無他好事新奇信古不篤之故也吾友黃厚菴孝廉譚思經術博覽羣書尤邃於易著述翼一編貫穿經史上下古今而一以孔子之言爲主所謂以經解經者也其論四德謂非元不亨無貞不利而亨貞利皆統於元其論用九用六謂凡三百八十四爻遇陽爻變者皆以見羣龍之義推之遇陰爻變者皆以利永貞

之義推之不專爲乾坤二卦言此皆獨攄心得而不悖於儒先者至謂立象見意意在象中象本自然非由附會持論尤爲精卓彼舍象而言易者固非穿鑿而言象者亦非學者由是說而精擘之因以通夫馬鄭荀虞之義亦合其庶幾乎道光二十有二年歲在元黓攝提格涂月愚弟張杓拜序

易經伏羲文王周公孔子四聖人之手而成漢以來言易者數百家後儒實難贊一辭自程子主理邵子主數朱子因而兼用之至

國朝

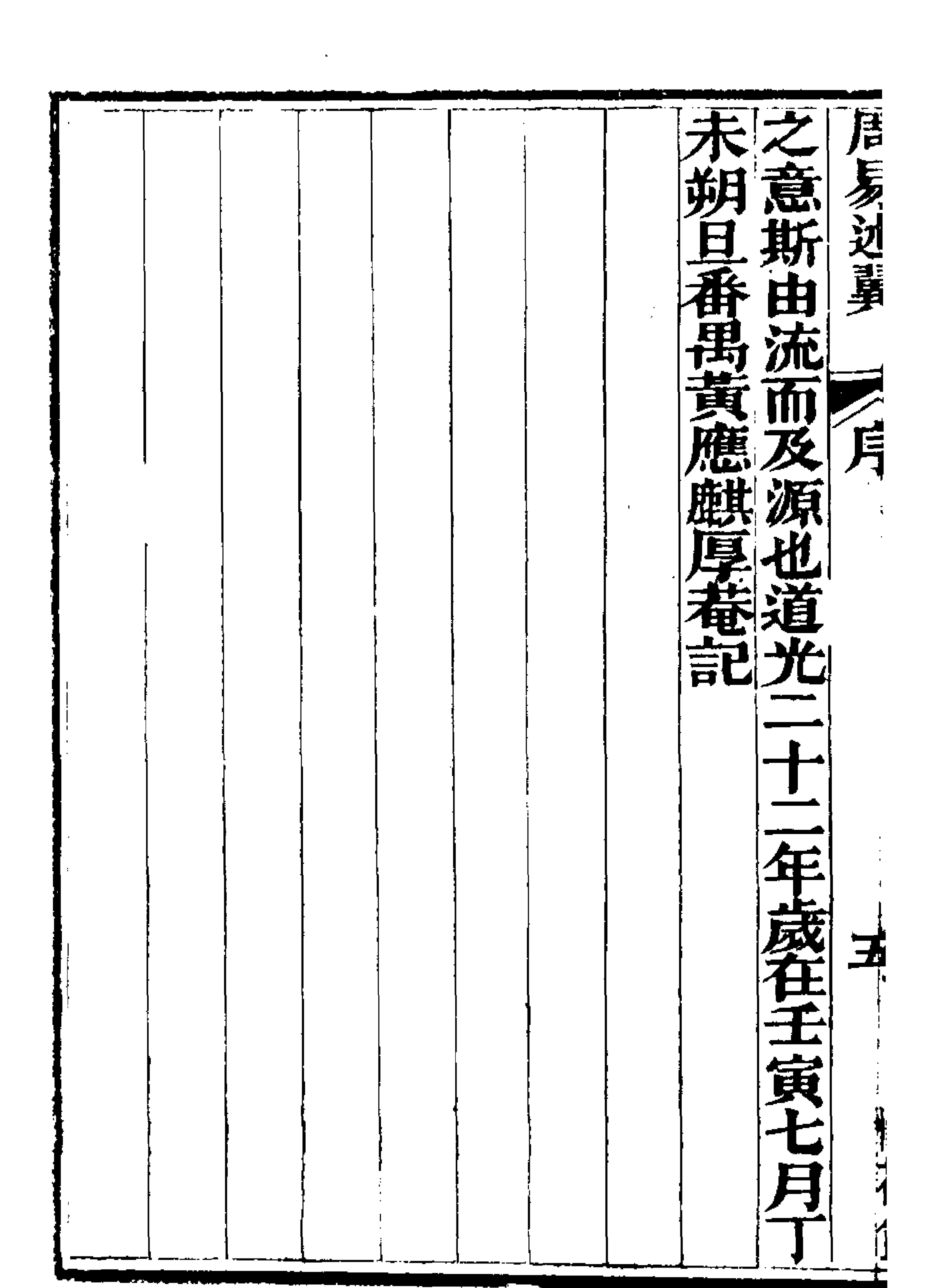
御纂周易折中辨諸家之得失採衆說之異同去其煩蕪存其奧妙於潔靜精微之蘊殆渾合無間番邑厚菴黃先生揣摩易理數十年矣博取古來精於易者倣折中而發明之簡約之彙成周易一冊名曰述翼蓋推本孔子之意而述之者也嘗以是課生徒生徒受而讀者取其深入顯出足以羽翼聖經有功於理學不淺如是者有年丙申歲連主

講始興文明書院三載諸生鈔錄憚煩商不如傳諸剞劂一勞永逸時黃子漢卿魏子小山研經士也集院中肄業諸君子暨邑內樂善鄉先生共成美舉是役也潤周亦廁其列焉今幸告厥成功俾海內名士家塾各有其書於漢宋諸子無不兼綜條貫則是書固集羣儒之大成而得附微言於四聖人之後也豈不懿哉壘江後學羅潤周拜序

易自伏羲畫卦文王作彖周公作爻孔子作十翼書俱單行今
御纂折中書是也自王輔嗣出以文王傳附乾坤上彖傳下彖傳附於彖上象傳下象傳附於爻凡文言曰彖曰象曰皆輔嗣所加也以其便於初學故因之今書坊所刻諸易本是也夫以其便初學言則讀易者不知乾元亨利貞所由來卽講易者必另究乾元亨利貞所由起難矣故爲之先序卦傳以編其次說卦傳以廣其象首上經次下經文言傳以通乾坤之祕上彖傳下彖傳以探六十四卦之微繼上象下象以盡三百八十四爻之蘊然後上繫辭下繫辭

以會其通雜卦傳以撰其德愚嘗謂世無孔子則周公所作潛龍勿用者謂何文王所作元亨利貞者謂何伏羲所作乾兌離震巽坎艮坤六十四卦者謂何皆茫乎不知其津涯矣自孔子出然後天之道民之故聖人之德王道之隆貫上下括古今綜成敗得失而憂世憂民之心未已也自時厥後漢儒說易近於天宋儒說易近於人而本義之作推本文王之意歸本於筮蓍斯則從源達流天人之理備矣愚之述翼也推本孔子憂世之意以釋文王周公吉凶與民同患之情不敢以己意增之懼其義之已明也不敢以己意損之懼其義必如是而後明也不敢以己意讀

之懼其義之必連而後出也不敢以己意解之懼其義之必反覆而後出也孔子之作易傳也有辭同而意異者有意同而辭異者有連而及之者有連而不及之者有卽象爻而伸言之者有補象爻所未備者有連累牘詳而言之者有單辭隻字而言之者總之聖心淵微具有分寸愚爲述之屬目警心庶藉以寡過耳孔子曰假年學易可以無大過朱子曰學易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過乎聞之耒廬師曰必也其知懼乎繫辭曰內外知懼又曰懼以終始其要无咎旨哉斯言乎竊心儀之與共學凜之庶乎由孔子之翼傳而得伏羲文王周公

之意斯由流而及源也道光二十二年歲在壬寅七月丁未朔旦番禺黃應麒厚菴記

周易次序目錄

貴禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

未有天地清濁未分高下未判天地萬物一渾然爾既有天地乾坤象之輕清上浮而下降重濁下凝而上騰天地交會萬物生焉盈者滿而不虧合而无間故乾坤之後卽繼以屯屯者盈之象也此第舉屯以明盈之象屯之義下文發之

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之

穉也

屯者屯難之謂也物之始生必多難如赤子之疾病草木之摧殘鳥獸魚鼈之胎夭卵殰未易生也及生矣其生必蒙物固无知人即有知而未開故蒙受之以蒙蒙者蒙昧之象也物之穉幼故如此

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

不可不養則養口體養德行皆然而所先在養口體以厚其生故受之以需需者飲食以養之也曷不受以頤頤但言養而需則不疾不徐不先不後得養之道焉

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者

衆也

需則讓而不爭何訟之有必有訟者需反爲訟（需訟同宮水天）

（需反則天水訟）失需之道矣詩曰民之失德乾餱以愆禮曰夫豢豕爲酒非以爲禍也而訟獄益繁則酒之流生禍也言必有者戒辭也訟必上下其手左右其袒左者左衆附右者右衆附故受之以師師者衆也先儒云小爭則訟獄大爭則甲兵信然

衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

地廣民衆必於才識德望之大者而歸之此衆必有所

比也下比上之辭也人民雖衆必其才識德望之大者足臨之比者比也上比下之辭也有德則人士財用皆歸之此比比之必有所畜也受之以比受之以小畜其理然也

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

子路曰傷哉貧也生无以為養死无以為禮也非畜而欲行禮難矣故既富方穀資富能訓其物畜而後禮之謂與此小畜受以履也履者禮也人有禮則安无禮則危禮者心安體舒所謂泰也故受之以泰按自乾坤至履而有泰至履十卦十者數之合天地相交之義也自泰而否

天地循環之義也有天地而萬物屯蒙亨屯啓蒙作君作師之責也需以養之訟以平之師以容民畜眾立井田之法比以建國親侯廣封建之規小畜以奠民之身家履以立民之性命而君師體天地育民之道始盡焉故得其道則泰失其道則否不可不知也 一

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人

上下交則爲泰王道四達而不悖所謂通也上下不交則爲否天地閉賢人隱同人則人事盡而天心轉也物不可以終通所以警驕奢淫佚之習物不可以終否所

以作奮發有爲之氣泰否平陂往復之運救之者人也
受以同人聖主作於上賢臣効於下大同之治也
與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故
受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫
戾於衆者情必散同乎人者物必歸比則小畜同則大
有比以情而同以德故小大異焉大者薄海內外撫而
有之有大易盈或馳騖兼容并包窮兵黷武或倚藉豐
亨饒裕盤樂荒淫不可者戒辭也受之以謙持盈保有
也謙則受益不以天下爲樂而以四海爲憂朝野清平
中外禔福則豫說矣

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

豫順以動人喜隨己己亦喜隨人故受以隨隨得其正則君臣明良朋友集益隨失其正則君臣驕諂朋友佞柔其蠱壞必矣既蠱矣道應幹蠱所謂事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也有大然後可觀故受之以觀

豐功大業必歷試諸艱非宏濟艱難不能大也果盡其事大業生焉受之以臨臨者大也以上臨下實以大臨小聰明睿知足以臨則大矣雖其大故足以觀示天下

垂衣裳而天下治也

可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

德觀天下合者合之不合者食之德威惟畏也受以噬嗑噬嗑而嗑頑梗皆化无不合矣合不苟合以禮飾焉无禮行露畏之雀角爭之相鼠惡之沮洳刺之受之以賁賁者禮之飾也然白賁乃无咎徒致飾於外以求通實義不存眞精已竭物力亦耗則盡矣故受之以剝剝者剝也使人思所由剝即思所以治剝

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

剝則盡矣物不可以終盡天也亦人也剝窮極於上則反復於下在天則陰已極而陽復生在人則亂已極而治復出然窮極於上不於上治之而於下基之能下自反則復矣故受以復天心來復天命行焉眞實无妄天之所與也故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

僞妄不可以畜德惟无妄然後可此忠信所以進德立

誠所以居業也比受以小畜人士財用之所歸猶小也无妄受以大畜道德仁義之所聚則大矣物畜然後可養非養口體也養氣養心養性皆於畜得之文言所謂積善孟子所謂集義也畜以養其大有爲之才德則有大過人之事業受以大過則可動而應天下矣當大過之時非有大過之才其曷濟乎

物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

若有大過之才而過用之則終過矣物不可以終過凡物皆然恃才尤甚趾高心不固輕敵備不設予智者自

驅於陷阱而不知也故受之以坎坎者陷也使之怵然失所恃而不入於坎陷不終於坎陷若旣陷矣必思所以附麗而出險扶危定傾必明者出焉故受之以離離者明也不曰明曰麗離不自露其明智深哲濬若緣物而出天下皆倚賴焉故曰麗與予智者正相反

王昭素云序卦曰離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字晁以道古易取之增入正文非也張文饒云上經不言乾坤下經不言咸者天地人物之本藏諸用也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

此言咸爲夫婦之道推所由始兩儀立焉萬物備焉推所由成三綱首焉禮義行焉夫婦得其道則天地位萬物育父子君臣上下禮義皆得其正易則亂矣有天地有萬物有男女陰陽氣化之自然也有男女而夫婦成人道所當然也父子者夫婦所出君臣者父子所出君父道也臣子道也子孫旣衆必得君而後治上古萬國所由然也君臣上下禮義錯焉禮者聯其情義者別其分明夫婦之道萬理具備咸二少匹男下女別嫌明微

禮義所由出家國天下所由治

夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

王道久而天下化成夫婦之道久而家道化成不久則失天地悠久之義矣咸以少男下少女夫婦之始恆以長男上長女夫婦之終受之以恆恆則久矣久則貧富一夷險常變一夫婦之道久則得焉

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

不知變通久居其所不可得也繫辭曰易窮則變變則

通。通則久。受之以遯。遯則知變通矣。遯者退也。言不得不退。不可不退。當退而退者時也義也。物无終退之理。必有復壯之時。遯之有大壯。猶剝之必復也。既壯則不止於壯。必進而有爲焉。故受之以晉。晉者進也。以明進也苟知進而不知退。知時行而不知時止。則進必有所傷故受之以明夷。夷者傷也。謂傷其明也。此一節因恆以明進退之義。若循環焉。夫遯之爲退。晉之爲進。人知之矣。然退之爲壯。進之取傷。人不知也。老子曰。以退爲進智士寶之。其何傷哉。

傷於外者必反乎家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

傷於外者反乎家猶以退救進之失也明友无戎兄弟禦侮疏不如親矣去危就安理固然禍兮福倚也故受之以家人則安矣言物行恒富家大吉可也身不行道不行於妻子匹夫窮於惠天子窮於恩分離乖隔既至於睽乖之甚也夫和氣致祥乖氣致戾乖必有難禍由自取故受之以蹇蹇者難也屯蒙需坎困俱遇險蹇獨言難莫甚於出自家者此則福兮禍倚也難貴於解然非急迫所能解也受之以解解者緩也謂寛緩以解之

福兮禍所倚卽禍兮福所基也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

解難在乎緩作事期於敏緩則怠怠則損此緩之失所以致損也然深自貶損懲忿窒欲卽爲受益之地損而不已必益損无已益亦无已也然惟知求益莫益或擊已成潰決之勢益而不已必決益无已決亦无已故受之以夬夬決也以五陽決一陰五君子決一小人无疑也然小人由是決卽以是遇受之以姤姤遇也夬言決

吝辭也。姤言遇，危辭也。此言損益夬姤之相因也。

物相遇而後萃，故受之以萃。萃者聚也，聚而上者謂之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。

遇合也，不合則散，合則聚，故受之以萃。萃者秀之所聚也。君子學以聚之，修於家者獻於廷，聚而上者謂之升，藏諸野者升諸朝也。升而不已必困，猶進必有所傷。惟晉以明進，其傷速；升以柔升，其困遲。非升之困，升而不已之困也。困乎上者必反下，卽傷於外者必反乎家，其理一也。凡人之情，外則危，內則安；高則危，下則安。剝窮

上反下撥亂反正事以下爲基也困乎上反下任大責重職以下易稱其理亦一也受之以井下以濟困卽以自養也此言升困之相因也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎養人之水宜清不宜濁革以致其淸宜熟不宜生鼎以致其熟此論水火相尅相生之義井水也中有兌金水母也以木出之以養人也受之以革兌金離火相生在焉相尅在焉革去故也以易水之氣鼎取新也以變水之性以木出者以木入之此巽火之爲烹飪也水雖尅火有兌金在其中不惟不尅而火反資於水火雖尅金

有水在其上不惟不尅而金反資火以成濟水之功也此井所以受革與鼎也

主器者莫若長子故受之以震

鼎祭器也或以禹鑄九鼎遷殷遷周言傳曰彖于奉君之粢盛以事宗廟社稷者也國有長君社稷之福立愛固非立賢未必賢立長則教之有素其識定其行優奸臣不能窺伺婦寺不能獻讒故莫若長子震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

震以陽動不以陰動以理動不以欲動動於理善矣然以理勝即以理敗故止之止其動非止其理即理亦嘗止也受之以艮艮者止也以理止不以欲止物不可以終止終止則事不濟時止則止時行則行故受之以漸漸者進也无欲速无中止非晉之進有所傷升之進爲所困也故進必有所歸正學不惑於邪說王道不流於雜霸故受之以歸妹此明動靜進止之相因動而止即漸而歸焉

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

得其所歸已之德有以保之也大則人亡財用皆歸之故受之以豐豐者大也窮大者必失其居驕奢淫泆由是起國破家亡由是起與人同者物必歸焉大有得以所歸者必大大與豐一也乃有大而能謙其終也豫窮大而失居其終也旅謙受益滿招損也故受之以旅周厲出奔唐元奔蜀猶旅人也旅而无所容天下之大无所托足雖非初登天後入地而已傷於外反乎家故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

捍格不入不入則苦縛束不入不入則拒故入而後說

之理義說我心芻豢不足言也德澤說民心寤寐不能忘也故受之以兌兌者說也凡人之情憂則鬱結說則舒散故說而後散說在中樂則發散在外孝弟之生手舞足蹈仁義之澤後舞前歌故受之以渙渙取其散又懼其離渙者離也詩曰今者不樂日月其除无已太康職思其居所謂物不可以終離故受之以節節樂不可極志不可滿節節制也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

節則有制有制則不縱節則守約守約則不濫信易踐也故受之以中孚中孚信也无信不行无信不立有其信者必行之大信不約小信未孚好信不好學其蔽也愚蓋時有損益事有變通一於信不及致詳小過見矣故受之以小過小過者小心謹慎之過也故大過過乎大恃才妄動受之以坎小過過乎小中存寅畏受以既濟有過物者小心過於人也故足以濟事既濟而窮猶窮大者必失其居戒其不可時雖既濟仍當以未濟視之慄慄危懼日慎一日事濟而心懷未濟懼以終始其要无咎此之謂也

序卦傳孔子序六十四卦之名發明不可為典要歸於既有典常其於人也內外使知懼云爾蓋自有乾坤而泰之有否剝之有復臨之有觀遯之有壯平陂往復循環无端不知理有必然而禍患即在必然之內如屯蒙當需以養也而訟即生焉以喜隨人而蠱伏焉致飾而亨而剝起焉負大過之才而坎陷焉家人之暌而蹇難焉以明進者明即夷焉以柔升者而柔困焉遯壯晉夷明進退之機家暌蹇解明倚伏之理損益則盛衰之相因震艮漸歸則動靜行止之無定豐勿憂慮無失居節可行而虞其或過即既濟猶終以未濟其習見以為

當然而不必然者卽不必然而自然者則不可典要之謂也後世人主瞻前顧後之心而患每出於所料之外秦監周封建之失天下廢之而爲郡縣而患起匹夫漢監秦而廣樹宗藩而患起七國晉武以下監兄弟之禍割大弱強而患在外戚東漢除外戚之禍而患在閹豎魏晉六朝除閹豎之患患在權臣唐除權臣之患患在藩鎮五代因之宋懲藩鎮之患患在外夷變不勝窮智力俱困此卽不可爲典要者當思旣有典常之道也必也屯蒙盡君師之責履豫正禮樂之經訟噬持訟獄之平同人則公而无私大有廣而无外頤鼎以養賢需井

以養民師以正之比以親之本之以知臨離照通之感之久之以咸恆實之以中孚入而說說而散天德王道之實功節而信信以行天德王道之實效小畜大畜以成其德小過大過以斂其才君則謙光而不流於豫怠民則萃聚而不至於渙離所謂既有典常在此內外知懼亦在此若夫私憂慮患雖焦思勞神无當於知懼之旨也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

龜筴傳曰。天下和平。王道得而蓍莖長丈餘。其叢生滿百莖。是生蓍當聖人之世也。而聖人作易。卽以蓍幽贊於神明。贊。助也。由是創立用蓍之法。大衍之數五十所以祐神也。傳神之意以告人。神不言。卽蓍求卦。代神言之。生猶立也。此皆自然而然。故不曰立而曰生。

參天兩地而倚數

卽河圖數也。河圖以一兩三。明天能包地。陽能包陰。故曰參天。以天一包地二。地不能包天。陰不能包陽。故曰兩地。參天

兩地則五也。繫辭曰。參伍以變而六七八九之數倚之以起。蓋三三則九。老陽也。三二則六。老陰也。兩兩則四。兩四則八。少陰也。兩二一三。則七。少陽也。莊子曰。二與一爲三。過此以往。巧歷不能得。故三九則二十七。三六則一十八。二少即在二老之內。即揲蓍求卦之事。而天下之數由是生焉。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

觀天地雷風日月山澤之變。以立八卦。繫辭觀象於天。觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。於是始作八卦。重之爲六十四卦。而陰陽皆在卦中。發如草木之發。由本以及末。揮如用手之揮。由此以達

彼不言陰陽言剛柔者剛柔卽陰陽陰陽以氣言剛柔以質言易見也生爻猶立爻初三五剛二四上柔統揲蓍求卦言之非觀變發揮在生爻後也道卽陰陽之道如乾道陽坤道陰（六子則陰陽之道往來）德卽陰陽之德如乾德健坤德順（六子之德在焉）和則不乖順則不逆統言之也理係理也義卽三百八十四爻之義分言之也此自源以達流猶保合太和以至各正性命也窮理卽窮三百八十四爻之理（上繫知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀）盡性卽盡八卦乾健坤順之性（上繫樂天之知安土之仁）分言之也至命則天地陰陽之道自我而一（上繫神无方而易无體）合言之也此自流而溯源猶

各正性命以至保合太和也窮理爻也盡性卦也至命則蓍之神而數在其中故易爲言理之祖理之源流既明而象與氣數若網在綱矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性至命言自天地賦予於人謂之命人受於天地謂之性性與命皆有至理存焉聖人將以順

天地人性命之理而作易也立天之道不曰陽陰曰陰與陽以氣之相交言地之道不曰剛柔曰柔與剛以質之相錯言人之道曰仁義以德言兼天地人三才之道以兩象之初剛二柔地道三仁四義人道五陽上陰天道也故易六畫成卦三才之道備矣分陰分陽謂二四上陰則柔與義可知初三五陽則仁與剛可知分之而陰陽見不易之易也迭用柔剛謂陰爻陽爻九與六迭居之則迭用陰陽迭用仁義亦可知此交易變易之易也故易六位而成章謂陰陽相錯剛柔相推仁義互用雜而成文則謂之章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先言天地而後言六子由體而之用後言六子而歸於天地由用而之體此伏羲先天卦圖也說本邵子漢唐諸儒未道乾南坤北天地定位也艮西北兌東南山澤通氣也震東北巽西南雷風相薄也離東坎西水火不相射也定位其體立也通氣者即定位而氣通通則相薄言氣合也氣合而至不相厭射合之至也蓋天地定位古今不移

山澤勢分而氣通雷風勢殊而氣合水火相尅而相生皆天地自然之妙用也八卦相錯者謂乾兌離震巽坎艮坤爲八卦復相錯每卦加乾兌離震巽坎艮坤爲六十四卦此圓圖也數往者順者數已生之卦陰陽左旋也由乾三陽兌離二陽震一陽坤三陰艮坎二陰巽一陰兌離一陰震二陰坤三陰艮坎一陽巽二陽乾三陽亦然知來者逆者數未生之卦陰陽右旋也由巽一陰坎艮二陰至坤三陰震一陽離兌二陽乾三陽坤三陰震二陰離兌一陰乾三陽巽二陽坎艮一陽亦然即下文雷動風散雨潤日暄艮止兌說而歸於乾君坤藏也故就易而論不數順而數逆易以知來也圓圖右旋爲逆

數凡陰陽俱自一而二而三即畫卦亦自下而上横圖自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦以至六十四卦无非易數雷動以下申知來者逆之意一陽動二陰之下為雷一陰入二陽之下為風陽入陰亦為風一陽陷二陰之中為雨一陰麗二陽之中為日言雷風雨日不舉震巽坎離易見也一陽止二陰之上為山一陰說二陽之上為澤舉艮兑不言山澤者山澤不足盡艮兑之義故上繫曰一寒一暑也乾坤即天地也乾以君之即乾知大始言君主六子也坤以藏之即坤作成物言藏欲六子也言乾坤不舉天地尊天地也[illegible][illegible][illegible]太極也君不

可見坤藏之也君即下章所明帝也此由可以歸於體也。

右第三章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。

故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

此文王後天卦圖也帝卽乾之君以主宰言太極也至震而帝始出天地之生機帝出之也出而未齊至巽而帝齊出矣齊而未見至離而帝相見矣生而長矣長不可不養致役乎坤帝役之使養萬物也坤於帝有臣道於物有母道焉說言乎兌帝說之生長之機至兌始暢也戰乎乾至乾而帝戰之者陽勝陰而天地之生機不息矣勞乎坎至坎而帝勞之者陰勞陽而天地生生之勢得休息矣成言乎艮至艮而帝成之者萬賚告成止

而靜而動機即伏焉又以為帝出之本也萬物出乎震以下明萬物之出入即帝之出入也震東方生物之方陽始出也則巽東南離南坤西南兌西乾西北坎北艮東北可知齊乎巽言萬物之潔齊萬物之出也不潔則陰陽混濁不齊則陰陽雜揉而無以相見潔齊則不混不雜矣潔齊於內明見乎外萬物皆相見聖人南面聽天下取此以人帝明天帝也潔齊而明見矣繼之以坤以養之也坤言地則震雷巽風離日兌澤乾天坎雨艮山可知養物莫如地也得養而物情豫說矣兌言正秋則震正春巽春夏離正夏坤夏秋乾秋冬坎正冬艮冬春可知秋之為言收也至秋而冬陰盛矣陰盛而陽必與之戰此陽氣之流行

不息即在人之天命常存也言陰陽相薄即戰而猶相合矣則震陽盛巽陽極盛離陽盛而陰漸生坤而兌陰盛矣至乾陰盛而陽與戰坎陰盛而陽漸生由艮而震陽復盛矣勞乎坎坎言水則震陽木巽陰木離火坤土兌陰金乾陽金坎水艮土可知自震巽而離則木生火自離而兌火尅金中有坤土火生土土生金自兌乾而坎金生水自坎而震則水生木中有艮土則土尅水木尅土相生相尅循環无端播五行於四時也萬物所以歸根立命也至艮而萬物成終即以成始而復出乎震如貞下起元焉帝之出也萬物一太極也萬物之出也物物一太極也先天圖言陰陽對待後天圖言陰陽流行其實一理也

右第四章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

前二章列乾坤於六子中猶家有父母與子女也身有心與耳目手足也此章列六子不言乾坤猶家子女用事而父母无爲身耳目手足用事而心无跡然所以命子女者父母也運手足耳目者心也故曰神卽天地也此太極寓於无極之理帝以陰陽主宰言神以陰陽不測言萬物負陰抱陽其妙皆神之所爲也其見於功用

動之撓之燥之說之潤之終之始之皆神之妙也陽動陰而成雷以動萬物之生機陰入陽而爲風以散萬物之積滯雷動萬物之伏陰伏陽風散萬物之積陰積陽也萬物之陰氣重則日以熯之萬物之陽氣重則澤以說之離火發揚物麗之无不熯兌澤深透物枿之无不說也陰陽和而坎雨降萬物被其滋潤由是根深實遂各安所止終萬物使之成終卽成萬物使之成始也凡此皆神妙之爲不知其然而然者是水火異用而同功相逮則雨暘時若也雷風各起而相助不相悖則陰陽无愆伏也山澤異勢而同貫通氣則流而不息合同而

化此皆兩而化一而神乾道變化坤作成物也

右第五章

乾健也純陽則健天行健也坤順也純陰則順地承天也震動也陽在二陰之下則必動動莫如雷也巽入也一陰在二陽之下則必入或曰陰在內而陽入之二義通風善入也坎陷也陽陷陰中惟陽始可言陷易陷莫如水也離麗也陰麗陽中或曰陰在中二陽麗其外易麗莫如火也艮止也一陽止二陰之上至止者莫如山也兌說也一陰息二陽之上則說至說者莫如澤也

此言八卦之德按之彖傳則巽言巽不言入坎言險不言陷或謂陷非德故坎必言習坎而後成德不知德有凶有吉順理用之則吉逆理用之則凶訟之險而健歸妹之說以動皆凶德也此第著其德如是

右第六章

乾為馬馬性健坤為牛牛性順震為龍龍性動巽為雞雞性伏坎為豕豕性汙陷離為雉雉性文明艮為狗狗性止而內宗兌為羊羊性狠而外柔

孔正義曰此一節畧明遠取諸物也王輔嗣曰義取諸健何必乾之為馬義取諸順何必坤乃為牛愚謂輔嗣乃得意忘言得言忘象之意彼徒見乾為馬而爻則稱龍坤為牛而彖則稱馬離為雉而彖則稱牛不知龍稱於乾亦稱於坤乾坤包震也坤馬稱牝坤承乾也離牛稱牝離稟坤也易者象也即鼎亦曰鼎者象也以木巽火亨飪也且此節特庶物之性與八卦相通非八卦之

象泥於是也

右第七章

乾爲首圓而至尊坤爲腹廣而善藏震爲足善動巽爲股伏而歧坎爲耳聰藏於內離爲目明見於外艮爲手善止兌爲口善說

孔正義曰此一節略明近取諸身也上章庶物只得八卦之一此章論人則兼八卦之全所以人爲萬物之靈韋昭謂備八索以成人者此也

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂

之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此節取象於一家也以天地稱父母天尊而地親父尊而母親也乾坤象之稱者卑者稱尊之辭也索求也陽求陰而成震坎艮陰求陽而成巽離兌索而得之則震得乾初坎得乾二艮得乾三巽得坤初離得坤二兌得坤三陰足而陽感成男陽足而陰感成女此天地陰陽感應之機也謂者尊者謂卑之辭也繫辭曰乾道成男坤道成女此申言之明二陽一陰為女一陽二陰為男以少御多之旨也父母子女聚於一家猶天地雷風日

月山澤在於天下此百姓與知與能卽聖人所不知不能也

右第九章

乾為天健行不息為圜圜者无端為君朝之至尊為父家之至尊為玉至純為金至精金玉者純粹以精也為寒為冰西北嚴凝之氣為大赤純陽之色為良馬行健之善為老馬行健之久為瘠馬馬多骨者至健為駁馬牙如鋸食虎豹甚健為木果木之成卽生之始剝曰碩果是也

荀九家八卦取象三十有一本義取之

為龍變化見爻辭為直純陽為衣垂衣裳天下治取乾坤則乾為衣為言言張陽氣也凡四

虞仲翔八卦取象三百二十有二。按虞氏五世孟氏易學必有師承

爲王。爲君故爲王。爲神。陽爲神。爲人。鄭康成注乾鑿度人象乾德以生。爲聖人。九五剛健中正純粹精也。爲賢人。爲君子。九二閑邪存誠爲善人。元者善之長。爲武人。性剛。春秋外傳天事武。爲行人。乾行爲物。乾純粹精故爲物爲敬。九三惕若爲威。爲嚴。君德爲道。道原於天爲德。四德具備爲性。根於天命爲信。乾德實如四時爲善。善道爲陽爲良。乾善故良。爲愛。長人故愛爲忿。乾剛武陽氣發爲生。陽性發生。爲慶。陽稱慶爲祥。善也。陽稱祥。爲嘉。亨者嘉之會。爲福。爲祿。爲積善。爲介福。陽德之[illegible]介大也。爲始。乾知大始。萬物資始。爲知。易知爲大。陽爲大爲盈。乾盈甲。爲肥。乾盈故肥爲好。賈逵好生於陽。爲施。陽主施。爲利。乾金故利

四德之三為清輕清者天為治乾元天下治為高天至高為宗尊也天至尊萬物之宗為甲乾納甲素問天始於甲為老四月陽之老天久故老為舊為古大也為久不息則久為畏畏天之威為大明大明終始為晝陽之盛為遠蕩蕩者天為郊位西北之郊為野同郊為門闢戶謂乾為大謀坎心為謀故乾為大謀為道門入道之門自健始為百盈數為歲歲盈則成為朱大赤故朱為頂首也為圭王也為蓍蓍數百凡六十

坤為地地道柔至靜為母地生育乾父故母坤為布質而柔為釜化生而熟為吝嗇性靜而翕婦道然也為均動而闢無不生為子母牛生育而善變為大輿能載為文萬物之色雜為眾三陰坤為民傳曰三人成眾為柄生物之本无不持載其於地也為黑純陰之色按天元地黃曰黑者純陰稟純陽也

荀九家爲牝。乾牡故坤牝。爲迷。陰則迷。爲方。天圓故地方。爲囊。言載爲裳。乾衣故坤裳。爲黃。地黃。爲帛。坤道柔。爲漿。陰也水所出。凡八。

虞氏坤爲妣。坤爲喪爲母母喪稱妣。爲民。陽君陰民故曰一君二民。爲姓。既生之後爲刑人。坤爲刑。爲小人。陰也乾大故坤小。爲鬼。乾神故坤鬼黃帝占以坤爲鬼門。爲尸。坤爲身爲喪身喪故爲尸或曰尸神像也尸有形。爲形。在地成形陽神虛陰形實。爲自。爲我。爲躬。身也。爲至。至哉坤元。爲安。主靜故曰晏陰爲康。猶安。爲富。大戴記地作富。爲財。地生財。爲積。爲聚。坤載。爲重。乾輕清坤重濁。爲厚。坤厚載物。爲基。坤下高以下爲基。爲致。至同。爲用。乾爲體坤爲用。爲包。无不載。爲寡。坤陰水故寡。爲徐。性順。爲營。或云旬營通坤爲旬鄭箋詩來旬來宣旬作營。爲下。地卑。爲裕。坤順。爲虛。陽實陰虛。爲書。天事質地事文。爲永。性靜故永用六利永貞。爲邇。爲近。法言近加

地。為思（思乎順。）為默（默足以容。）為惡（乾好故坤惡。）為禮。為義（地靜而理。）為事（或從王事。臣道也。）為類（坤為眾牝馬地類。）為閉（闔戶謂地。）為密（靜故。）為恥。為欲。為過（陰也。）為醜（坤為夜。太元經夜以醜之。）為惡（乾陽善坤陰惡。）為怨。為害（陰也。）為終（坤代有終。）為死（死魄。）為喪（坤喪於乙。）為殺。為亂（陰慘。）為喪期（陰也。）為積惡（初六。）為冥。為晦（陰也。月晦於坤。）為夜（陰也。）為暑（五月姤一陰生坤在夏秋之交。）為乙（坤納乙。）為年（終也。）為十年（坤數十。）為盍（與闔同陽開陰闔。）為戶。為闔戶（繫辭。）為庶政（坤眾故為庶。發於事為政。）為大業（繫辭。）為土。為田。為邑。為邦。為國（坤土也。）為大邦（坤地大。）為鬼方（陰也。）為器（形而下者。）為缶（坤土。）為輻（為大輿故為輻。）為虎（京房坤為虎刑。）為黃牛（中央土。）共八十二。

震為雷。（虞氏曰太陽火得水有聲。○雷聲動）為龍（虞氏作駹。駹蒼色震東方故為駹若作龍。上已有為

龍此爲元黃。虞氏天元地黃爲旉。孔正義云春時氣至草
說是震天地之雜故木皆吐旉布而生虞氏
作旉謂陽在內陰靜未出觸坤故旉即乾之靜也旉延叔
堅以旉爲旉大布惠氏旉作旉說文古布字即孔氏之說
爲長子。一索爲大塗。萬物所生爲決躁震動爲蒼筤竹。初生色蒼爲萑葦。而文青其於
馬也爲善鳴乾之聲遠聞爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足動而健行
爲的顙白額爲的顙詩云有馬白顛馬之動者也其於稼也爲反生草木始生戴甲而出
勾而反生也虞氏作阪生阪陰阪非其究爲健極於震動反爲乾健爲蕃鮮春時草木
荀九家爲玉稟乾爲鵠性動爲鼓雷聲凡三
虞氏震爲帝帝出乎震爲主長子主器爲諸侯屯豫利建侯爲人爲行
人震動爲元士震初元士爲兄長男爲夫晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也即長
男爲元夫長男爲行震動作足爲征行也爲出月三月出震爲逐震爲驚走

為作。震動。為興。亦動也。為奔走。為驚衛。動也。為百。震驚百里。酈炎對事只百里以其數知之。一陽三十六。二陰六十四。共百故也。為言。為講。為議。為問。為語。為告。震善鳴故有諸象。為響。為音。震為鼓聲動。為應。同聲相應。為交。陽初交陰。為懲。恐懼修省。為反。卽修省。為後。長子為後。為世。世子。為從。太子卽冢子。君行則守。有守則從。為守。守宗廟社稷。為左。震在卯卯為左。為生。春生又月三廿生明。為緩。為寬。動之反。為仁。太元曰。木三八求性仁。為樂。春秋繁露。春蠢也。蠢蠢然善樂之貌。為笑。為大笑。笑言啞啞。為陵。震為阪生。為祭。主器。為鬯。不喪七鬯。為草莽。太元經曰為草。為百穀。春生。為麋鹿。善驚走。為篚。服虔曰震為竹。故為篚。為趾。足也。共五十。

巽為木。木可以揉曲直。巽順故也。為風。善入。為長女。一索。為繩直。木從繩則正。號令齊

一。爲工。取其齊物。爲白。潔齊。爲長。風行之遠。爲高。木生而上。風行於上。爲進退。爲不果。巽故。爲臭。氣風之屬。其於人也。爲寡髮。如風落木葉稀疏。虞氏作爲宣髮。宣白也。爲廣顙。潔齊。爲多白眼。潔也。爲近利市三倍。人也。其究爲躁卦。巽變成震。巽震反也。

荀九家爲楊。陰木。爲鸛。質白性潔。凡二。

虞氏巽爲命。重巽申命。爲誥。告四方如風行。爲號。號令。爲商。无微不入。近利三倍。爲隨。巽順隨入。爲處。入也。爲歸。入也。爲利。三倍。爲同。齊乎巽。爲交。善入。爲白茅。潔也。爲草莽。爲草木。柔下生。爲薪。木也。爲帛。長也。爲墉。高也。爲牀。巽木而入。爲繩。陰木。爲蛇。位在巳。爲魚。入也。共二十。

坎爲水。陽在中。陰蓄之。爲溝瀆。通也。又陷而流。爲隱伏。水藏地中。或曰陷也。爲矯輮

水勢有曲直。水曲而直象矯。水直而曲象輮。爲弓輪弓激矢，水激輪。如水之行。其於人也爲加憂。坎險難也。爲心病。同上。爲耳痛。坎爲勞卦。聽勞則耳痛。爲血卦。人有血如地有水。爲赤。血色。得乾中血。其於馬也爲美脊。陽在中堅。爲亟心。中堅內動。爲下首。如水流下。爲薄蹄。如水流迫地而行。爲曳如水磨地而行其於輿也爲多眚二陰在外力不能載爲通。流水。爲月外陰內陽水之精也。爲盜陰險其於木也爲堅多心剛在內也。

荀九家爲宮爲律。通也爲可。心也爲棟。陽在中堅爲叢棘。陷也本卦爲狐。性疑懼陷。爲蒺藜。陷也見困。爲桎梏陷也凡八。

虞氏坎爲雲上坎爲雲下坎爲雨見屯需。爲元雲北方卦故曰元爲大川。通也。見訟爲志。心志一也。爲謀洪範謀爲水。釋言謀心也。爲惕。加憂。爲疑。爲恤。爲逖。皆憂也。或曰逖遠也。爲悔。心病。爲涕洟爲疾。爲災。爲破。爲罪。爲悖。加憂

而陷。為欲。坎水。為淫。坎水。為獄。坎為叢棘桎梏。為暴。盜也。為毒。陷也。為虛。通也。
為瀆。煩瀆見蒙。為孚。心孚信也。不失其信。為平。水至平。為則。法則平為則。為經。
六經之經常也。常為則。為法。太元曰一六為水。類為法。為蒺。坎為叢棘。為聚。為習。習教
事。學以聚。為美。陽在中。為後。為入。心也。為納。納約自牖。為臀。見困。為要。陽在
中。為膏。坎雨如膏。為陰夜。坎月夜。為三歲。三歲不覿。為酒。易陷。見需坎困未濟。
為鬼。險也。為校。桎梏之類。為弧、為弓、彈。為穿木。陷也。共四十六。
離為火。離陽在外。陰在中。為日。火精。為電。火類也。見噬嗑。為中女。再索。為甲冑。剛外。為戈兵。
以剛自捍。其於人也為大腹。中虛。為乾卦。日熯。為鼈為蟹為蠃為蚌為
龜。皆剛在外。其於木也為科上槁。[illegible]
荀九家為牝牛。本卦。凡一

虞氏離爲黃（六二黃離象坤）爲見（離日故見見乎離）爲飛（明夷于飛南方朱鳥）爲明（離火明明出地上）爲光（明體光用）爲甲（日出甲）爲孕（大腹）爲戎（甲冑戈兵）爲刀。爲斧。爲資斧。爲矢。爲黃矢（皆剛在外）。爲罔（網罟取離）爲鶴。爲鳥。（見左傳）爲飛鳥（見上）爲甕。爲瓶（虛中）共十九。

艮爲山。（陰在下陽止於上止而靜）爲徑路。爲小石。（山路之險而多止者也）爲門闕。（止出入者）爲果蓏。（成終卽成始震蕃鮮故根果蓏）爲閽寺。（止也）爲指（手之用）爲狗（守戶善止）爲鼠。（守穴）爲黔喙之屬（山獸）其於木也爲堅多節（木老而節堅山木也）荀九家爲鼻。（止而不動）爲虎（守山）爲狐（性疑止而不行）凡三。按荀氏以坎爲狐。又以艮爲狐。虞氏以坤爲虎。荀氏以艮爲虎。如草莽一也。虞氏兼屬震巽。豈一物而兩象耶。

虞氏艮為弟。少男為小子。三索為賢人。得乾之三為童。見蒙為童僕。見旅為官。為友。為道。為時。時止則止時行則行為小狐。剛在外。為狼善顧多止。為碩。為碩果。見剝為慎。止也為順。弟事兄為待。止也為執。手也為多。艮多節。為厚。艮山故厚。為求。同氣相求為篤實。艮山厚。見大畜為穴居。為城。為宮。止而守也為庭。左傳艮為門庭。為廬。止也為牖。為居。為舍。止也為宗廟。為社稷。止而不遷為星。艮主斗斗建十二辰。艮為人斗合乎人統。為斗。艮上值斗九家易曰艮數三七九六十三三主斗。互見上。為沫。小星為肱。止也為背。艮其背亦止也為尾。為皮。艮為膚故為皮共三十六。

兌為澤。一陰在上二陽在下。表陰而出為少女。三索為巫。以祝辭說鬼神為口舌。言也為毀折。兌西方卦主秋。枝葉脫落為附決。澤水歸剝隄滿則決。其於地也為剛鹵

澤水久則鹹鹵出。爲妾。少女多爲妾。爲羊。外柔內狠。

荀九家爲常。說故。爲輔頰。咸其輔頰舌。凡二。

虞氏艮爲友。朋友講習艮亦爲友。山澤通氣也。爲朋。二陽爲朋。爲刑。正秋。爲刑人。口舌招尤。爲小。尚言則小。爲密。君不密失臣。爲尚言者勉。爲右。手口助也。爲少知。尚口故。爲見。兌見見雜卦。共九。

此第十章。孔子書也。孔子以後之書也。是觀物有乾坤震巽坎離艮兌之象。非文王周公作易時。盡於此象也。本義曰。求之於經。亦未盡合。此說亘然後儒解象爻者牽合附會。以某卦爲某。故繫曰某。板泥迂腐。無怪其爲王輔嗣所笑也。試問文王周公在先乎。孔子在先乎。

☰☰ 上乾 下乾

乾元亨利貞。

連山首艮。歸藏首坤。周易首乾。天地。以乾。括六十四卦。以。乾。統上下皆乾。六互皆乾。是爲純乾。初二三四互乾 二三四五互乾 三四五上互乾 四五上初互乾 五上初二互乾 上初二三互乾 健而又健。誠而无息。純而不雜。曲而不遺。範而不過。觀乾而天下之理備矣。乾象天。凡地與雷風日月山澤。皆天統。乾爲首。凡耳目口腹手足。皆首貫。乾德健。凡坤順震動巽入坎通離明艮止兌說。皆健行也。實則一理爲主。分爲四德。其見端耳。无始无極。實理渾然。太始太極。實理昭著。曰元亨利貞。

子夏傳曰。元始也。亨通也。利宜也。貞正也。在天春夏秋冬。在地東南西北。在人仁禮義智。以流行言。元者帝之出震也。由元而亨。帝之齊巽見離也。由亨而利。帝之役坤說兌也。由利而貞。帝之戰乾勞坎也。貞則帝之艮所以成終而成始。而貞下復起元矣。漢儒言六十四卦。皆以乾之元亨利貞發凡起例不獨爲乾言若獨爲乾言則獨陽不生无所謂亨二四上皆失位无所謂正必陽升陰降終於既濟乃定此非言乾不足於四德當合乾坤六子乃足全乾之功用也宋儒謂大亨而利於正所重在正愚謂惟元故亨非元不亨也雖利尤正非正不

利也惟元故亨而利无不正所重在元也故曰大哉乾元凡彖辭文王作

初九潛龍勿用

乾純陽性常動故六爻之象不取馬而取龍龍震動也潛巽入也在卦之下故有此象初爻爲震初變爲巽在初爲復復曰閉關在變爲姤姤亦勿用勿用者時也位也易言勿用有勿用其人者如小人勿用勿用取女有勿用乎已者如勿用師勿用有攸往此則時位不可用仍戒自用也無龍德而言潛者市譽也有龍德而不潛者犯時也龍德而潛順時位也○陽九陰六陽能統陰故曰九陰不能統陽故曰六又九老陽七少陽六老陰八少陰老變而少不變易重變故陽

用九不用七陰用六而不用八或曰連山歸藏皆用七八惟周易始用六九

九二見龍在田利見大人見龍之見去聲

此出潛離隱時也見離象也田坤象也龍曰見誠而明也見龍而在田健而順也在田則不潛矣惟明故德見乎世惟順則業見乎時有剛正之德上應九五故利見在上之大人亦爲天下所利見之大人是爻二陽爲臨臨有居上臨下之象是爻變爲同人得位得中而應乎乾爲上爲德爲下爲民於利見卜之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

剛過不中上乾接下乾故曰乾乾凡卦名疊見爻辭者義各有當如謙謙坎

或豫蹇夬夬皆是。則健而又健也。日夕離坎象也。若厲坎加憂象也。終日乾乾者事也。事不離心。百度惟貞。無怠無荒也。夕惕者心也。心不離事。永矢弗諼。有嚴有翼也。日夕循環。夙夜匪懈。无厲而若厲焉。是堯舜猶病。孔子猶憂之心。其危乃光也。无咎者善補過也。義各有當。是爻事无愆忘之咎。心无怠慢之咎也。此爻獨稱君子。惟乾惕乃為君子也。易有言厲者。有言有厲者。有言貞厲者。此則言若厲。易稱君子。始於乾九三之乾惕。終於未濟六五之暉光。暉光正從乾惕中來也。俱詳見總論。又按是爻三陽為泰。无平不陂也。是爻變為履。履虎尾。懼其咥也。書曰。若蹈虎尾。是其義也。

九四或躍在淵无咎。

剛處柔而不中。下卦之上。上卦之下也。二在田。四反在淵。不遽上也。躍于淵。不欲下也。上下之際。審慎如此。躍近于飛。淵猶遠於天也。或者自審也。或有二義。有從已言者。此或躍。訟六三或從王事。有從人言者。訟上九。或錫之鞶帶。无妄六三或繫之牛。益六二或益之十朋之主。上九或擊之。自外來。淵兌澤也。躍震動也。動而以說。行言當躍也。猶審慎如此。故无先時而躁。後時而濡之咎。是爻四陽為大壯。壯在也。變為小畜。施未行也。

九五。飛龍在天。利見大人。

是爻備全卦之義。故曰天。剛健。中正。純粹精者也。飛龍在天。天則雲行雨施。品物流形。聖人則湛恩汪濊洋溢

方外爲天下利見之大人也愚按先儒多以此爻爲以天德履天位者言然回鶻入唐占此爻後見郭子儀卽以當之不必泥其爲天子也觀其德耳又按訟萃蹇巽俱利見大人大人者特訟之平人心之萃濟蹇之難風行之本也詳見總論是爻五陽爲夬施祿及下變爲大有居尊位大中而上下應之

上九亢龍有悔

亢時位之極也龍德與之俱亢滿而自溢高而忘危一念之盈終身之悔此唐太宗伐高麗後憶魏徵符堅伐晉後思王猛也泰之極也復於隍豐之極也蔀其屋既濟之極也濡其首龍德而亢猶有悔況非龍德乎謙而卑則有終亢而上則有悔繫辭曰震无咎者存乎悔謂

悔於始非謂悔於終也是爻備爲純乾四月之卦陰卽根矣是爻變爲夬其危乃光也无號終有凶不僅有悔也又乾按易言悔始於乾上九有悔終於未濟六五无悔詳見總論

用九見羣龍无首吉

凡陽爻動者用九而不用七陰爻動者用六而不用八老變而少不變也春秋傳曰蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首謂本卦六爻皆變義恐未盡蓋謂三百八十四爻有遇三十六策而老陽變者皆當以見羣龍无首之義推之有遇二十四策而老陰變者皆當以利永貞之義推之南蒯筮黃裳元吉子服氏謂忠信之事則吉者此也見羣龍无首非无首也特不見其首雖有龍德不爲天下首與亢龍之悔正相

反故不爲首斯吉也乾元无端太極无始陽根於陰仁藏諸用天之道也剛而能柔健而能順動而能靜進而能退人之道也有爲也如無爲有事也如無事天下所以治也比之上六以无首而凶陰不從陽也乾之用九以无首而吉陽根於陰也舜作歌先股肱後元首卽无首之義君道也皐陶賡歌先元首後股肱有首之義臣道也愚按此節若專爲乾六爻言應曰見六龍无首吉曰羣龍則一百九十二陽爻皆龍也又按乾坤二卦六爻皆變皆有辭義豈屯蒙以下六爻皆變遂無辭義耶六十四卦皆變無辭義則此用九用六云云者不獨爲乾坤言也凡六爻皆周公作

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

彖傳孔子作。孔子十翼，有上彖、下彖、大象、小象，本另立，始於費直。王輔嗣附於彖爻辭後。彖傳舉全卦之體，如全家出其首也。此以天道釋乾之元亨。大哉者，溥博無外，流行不息也。不曰天元曰乾元者，乾元即天元也。繫辭曰：乾坤毀則无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。无以見易，即无以見天；乾坤不可見，則天地或幾乎息矣。故邵子以十二會為一元，元元一也。萬物資之以為始。乾元无始，於萬物之始見是物，物一元，萬物同一元也。是元者乃統乎天也。雲行雨施，陽唱陰和也。上坎為雲，下坎為雨，作於未濟，成於既濟。不專言乾，專於言乾非也。陰陽既和，始而雲行，繼而雨施，品物於是流形，則亨矣。始言萬物，統辭也；形言品物，分辭也。物至是分。董仲舒謂春秋一元之意，一者萬物之所從

始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深探其本而反自貴者始故爲人君者正一心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方陰陽和風雨時羣生敘萬物殖五穀熟草木茂皆在於此春秋謂元卽易之謂元也故下節以聖人之元亨申之

大明終始六位時成時乘六龍以御天

以聖人釋乾之元亨也始卽乾元終卽貞也言終始貞下起元也聖人大明乾元之始凡卦之六位以時成潛見躍飛因乎時也存惕戒亢周乎時也成則無毫髮之

憾即乘此六龍之德變動不居周流六虛而萬物胥被其澤如資始流形也就其不易者言故曰位方以知也就其變易者言故曰龍圓而神也本此一元而千變萬化由此出也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以天道釋乾之利貞也乾元者天之主宰也乾道者天之燦著也乾元主乎始乾道主乎成變化則有不知其然而然者物受爲性天賦爲命各正性命飛潛動植者正雀入鼠化無不正也太和者性命中冲和之氣也保謂保而不失合謂合而不散於性命各正之中保合太

和之氣以爲生物之本是乃乾之利貞也

首出庶物萬國咸寧

以聖人釋乾之利貞也无首者聖人之心首出者聖人之德言聖人德備乾元首出庶物之上時雍風動萬國咸寧所謂致中而天地位致和而萬物育無不各正性命保合太和也堯舜之咸寧在一時孔子之咸寧在萬世無異天之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

大象傳孔子作也象也者像也言天行象乾行也六十四卦八純卦大象傳有卦名獨乾不名尊乾也即乾元

无首之義太極本无極也天行健者以一日言則周天行三百六十五度四分度之一以一年言則三百六十五日四分日之一以一元言則統十二會三百六十運四千三百二十世十二萬九千六十年元之又元此天行之健健即乾也於穆不已天之所以為天也純亦不已文王所以為文也君子未至於至誠無息則法以自強不息自勝者強析言之曰息統言之曰不息即天地之道恒久而不已也明出地上晉君子法之以自昭不為物欲所蔽也天行健君子法之以自強不為氣習所奪也

潛龍勿用陽在下也

以下七節小象傳孔子作釋爻辭也龍陽德也潛而在下所以勿用文言傳下也以位言陽氣潛藏以氣言此則以德言處時位之下也陽在下也婉辭也陰始凝也懼辭也坤初六

見龍在田德施普也

並利見大人釋之爲斯世所願見所謂薰其德而良善者數千人舜之成邑成都孔子之三千七十也文言傳曰時舍見雖非潛田仍非天也曰天下文明上得君而下澤民也此則言其德積於身施於外者言之

終日乾乾反復道也

並夕惕若厲釋之言日夕之間乾惕不已反復而揆於道復曰反復其道天之行也乾曰反復道也君子之心也道即進德修業之事

或躍在淵進无咎也

凡象傳有補爻義所不及者此類是也爻曰躍又曰或欲進而疑未進也進无咎也策之也又何疑乎升虛邑无所疑策其升肥遯无所疑策其遯追進一層

飛龍在天大人造也

造如大造草昧之造掃除其迹而更張之復修教化而

崇起之舉一世而甄陶之敬天授時制禮作樂皆大人所造也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久所以不可亢也春秋傳曰盈而蕩天之道也謙之彖傳曰天道虧盈地道變盈鬼神害盈人道惡盈盈也者謙之反亢之謂也孟子曰溝澮皆盈其涸也可立而待也

用九天德不可爲首也

天德猶不可爲首況無天德而可爲首乎此不特爲乾六爻皆變言之凡一百九十二陽爻皆然以明易用九

而不用七之義蓋用九則陽變爲陰剛化爲柔不可爲首即善於用九也詳見上文

愚按乾以元亨利貞冠爻以潛見惕躍飛亢發之潛龍即貞下所起之元而未見者也見龍則自元而亨至是而元始見矣自亨而利亨通必有塞自然之理也勉以惕保其亨也惕則亨而利矣躍利之始也飛龍則元之亨利无不正戒其亢則所以養此貞者以爲起元之本猶之隆冬之閉藏不固則當春之發生不盛也六爻皆發元亨利貞之義三百八十四爻由是貫之也又按乾爲天也爲首也天不備日月風雲不成其爲天首不備

手足耳目口腹无取其爲首諸家泥於說卦取象而不通括觀之支節附會者有之棄象不言者有之竊觀乾卦不專取象於乾猶之坤卦不專取象於坤六十四卦亦猶是也其中陰陽互根消息相通如人之有身焉聖人於乾已備言之矣元亨利貞固通於八純卦卽通六十四卦潛巽伏也龍震動也見離目也惕厲坎加憂也日夕亦離坎也田坤也淵兌也天乾也六爻不取於艮說者謂天行健无取乎艮止而孔子彖傳曰大明終始卽艮之所以成終成始也故文言傳曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也則巽震艮兌備水流濕火就燥

水火不相射也則坎離備雲從龍坎從震也風從虎巽從兌也本天親上本地親下乾坤也八卦之象皆於乾括之其通於六十四卦者曰咸萬國咸寧咸感也曰復反復道也曰遯遯世无悶遯之義也曰恆進退无恆曰離非離羣也曰革乾道乃革是乾通於六卦其餘可推始於乾之復終於未濟之節詳見總論不可泥專言一卦而不相通也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言傳孔子作其辭文者易也文言傳惟乾坤有之天地自然之文也元亨利貞有天道有人道此一節自天

而之人也以人倫言則父子有親者元也長幼有序者亨也君臣有義者利也夫婦有別朋友有信者貞也即以起元也以性情言則惻隱元之端辭讓亨之端也羞惡利之端是非貞之端也以德言元者仁也得之最始其量至大始則生生不已大則統四端兼萬善而爲衆善之長天下之大本也亨者通也禮也嘉卽善也會謂歡然有恩相與燦然有文相接是亨者嘉善之會合也利者宜也義也義主嚴義之和則恩威並濟寬猛相資遠近去就潔其身喜怒哀樂中乎節是天下之達道也貞者正也知也信也爲事之幹者萬物所以歸根立命

枝葉所由發榮滋長也故人心之不忍卽天心之好生人事之節文卽天理之儀則人理之達順體信卽天之性命各正太和保合也元亨利貞而全舉富有大業也元亨利貞而遞嬗日新盛德也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

此一節四德見於人也君子統君師言仁者天地生物之心卽元也卽復見天地之心也體仁非以仁爲體蓋卽體卽仁身心內外無非仁也足以長人所謂寬裕溫柔足以有容也禮天理之節文天高地下萬物散殊而禮

制行也。嘉美會合於身。周折中規矩。聲容中律度。所謂動容周旋中禮。故足以合禮。觀會通以行典禮。嘉會自足以合禮。體仁自天而之人。嘉會盡人而合天也。義者天地之正理。正大見天地之情也。利物者。化裁通變。化而裁之以盡利通其變使民不倦神而化之使民宜之。無不得人心之所同。故足以和合乎義。貞固者誠也。天下之動。貞乎一也。精誠固結。即中庸固聰明聖知。故足以爲萬事之質幹也。利物即用以見體。貞固因體以及用。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

君子固健行不息者也。未行也以四德洗心。退藏於密。寂然不動也。及行也。推而行之。化而裁之。無非乾之四

德感而遂通也故曰乾元亨利貞人也而天矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德而隱非無龍德而隱者也龍德猶隱不終於隱者也不易乎世者易重交易變易惟不易乃能交易變易也邪世世不亂其德窮居不失其義貧賤不去富貴不處道在而立不易方也不成乎名者不矯情以干譽不詭遇以干時索隱行怪後世有述猶不爲也不易乎世則遯世矣无悶者嘉遯以正其志肥遯以樂其身无悶忘

乎遯矣不成乎名則不見是於人矣孔子見毀於武叔孟子見沮於臧倉无悶不怨不尤之實學也然非碩隱流也樂則行之者時可爲也天下皆樂君子何爲不樂行之卽行義達道也憂則違之者時不可爲也天下皆憂君子何爲不憂違之是以身殉道也後天下之樂而樂先天下之憂而憂確乎不可拔見之明而守之固也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍之爲德負陰根陽戴仁抱義故初見其潛二見其見

也。二居中故曰正中。諸家皆云。九居二。不正。特正中耳按孔子本意不在此需九五。隨九五。皆曰正中。未有中而不正者也。惟中故庸天下之理變化皆出於中。神妙皆本乎庸庸言庸行皆信謹慥慥篤實之君子即神化不測之聖人也閑者閑其出入閑有家者閑家人之志於未變閑邪者閑一念之邪於未萌存存於中也性之存即道義之門誠之存即閑邪之實誠存即盛德至善也既善則盡已性盡人性盡物性而世善矣此皆性分固有職分當為何伐焉德則誠而形形而著著而明而德博矣至於明則動動則變而化有不知其然而然者贊之曰君德二非君位而君德已具也舜成都孔

子設教足以當之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

天下惟剛德足以任道故於乾九三發之（三以剛居剛凡三十二爻獨此爻是純乾體）言天德之剛非人欲之剛故能日夕乾惕以進德修業也聖人之崇德廣業天地之盛德大業基於此德存於心業見於事忠信卽存誠不忠信卽不誠無物仁敬孝慈皆僞也無以爲進德之基故曰忠信所以

進德也辭即言也修之而不立誠雖因文見道非以身體道而業不居於心矣故曰修辭立其誠所以居業也知至至之者知理欲之極至而誠其意於存理遏欲以至之也故可與幾幾者動之微理欲之先見者也知幾其神知之至也此進德之事也知終終之者知性理之終極而策其力於窮理盡性以終之也故可與存義義者天之則性理之分著者也精義入神終之至也此居業之事也二者相表裏非有二心也此乾惕之君子居上位而荷天地萬物之責其何驕乎在下位不損樂天知命之心其何憂乎初爻曰憂此曰不憂憂世之心樂天之誠並行不悖也旣曰惕反曰

不憂。君子有終、身之憂而无一朝之患也。雖危无咎。其危乃光也。○按一二言言信行謹。即三之修辭立誠也。二言誠。即三之忠信也。二曰存誠。三曰立誠。全體一事之分也。二曰存誠。三曰存義。存心力行之別也。二言閑邪。即三之與幾也。二言不伐。即三之不驕不憂也。兩爻文義相足。惟二以成德言。三以入德言耳。此言知至知終。即知而行在焉。坤言不疑所行。即行而知在焉。

九四曰或躍在淵无咎何謂也。子曰上下无常非爲邪也。進退无恆非離羣也。君子進德修業欲及時也。故无咎。

上下以位言。進退以身言。夫上下進退常也。恆也。无常无恆者。進而上則躍近於飛。退而下則淵更下于田。上

疑於媚世故曰非爲邪也退疑於遯世故曰非離羣也二語文義相足君子進德修業明與二三爻之君子同欲及時者明躍之時非潛之時也大畜不家食大畜時也此非功名之士碩隱之徒所能及也何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

虞仲翔曰同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也水流濕火就燥水火不相射也按乾備八卦之義九五備全卦之義也鳴鶴在陰其子和之同聲相應也嚶

喓草蟲趯趯阜螽同氣相求也聖人在上而鳥獸魚鱉咸若若泉始達火始然無爲而天下治也龍興而雲雨至虎嘯而谷風生此聖主得賢臣聖人作而萬物覩也本天親上本地親下不特動物植物凡日星河嶽皆然也大人備天地之德凡負陰抱陽者莫不尊親各從其類云耳易言應言求言從於此首見詳在總論

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六位時成上何无位上與三應上何无民衆陽在下上何无輔惟亢極而自高自貴自賢故无位足酬无民足

使无賢足輔也大有大畜頤鼎皆尚上九之賢相反動而有悔者悔悟於動之終動悔有悔者悔悟於動之始乾亢而極困窮而通也詳總論

潛龍勿用下也

井泥不食下也无德而居下也潛龍勿用下也有德而居下也以德居下位猶如此凡在下位者知之則无離局侵官之患矣

見龍在田時舍也

舊井无禽時舍也鄙之也見龍在田時舍也惜之也言未得其時德施雖普當隨時而止也

終日乾乾行事也

此堯舜之兢業萬幾文王之不遑日昃言乾乾不獨存諸心且見諸事也

或躍在淵自試也

書曰試可上試下也此曰自試下試上也如孔子爲之兆也兆足以行之意

飛龍在天上治也

德盛而下自化爲无爲事无事也

亢龍有悔窮之災也

易言窮者多在上爻坤上六隨上六无妄上九巽上九節上六復上六見於象

傳。比後夫既濟終止則亂見於三者。屯六三往吝巽九三頻巽見於初者。豫初六鳴豫旅初六瑣瑣言窮又言災者復旅无妄及此也。復以迷旅以瑣柔之過也。則狹隘乾以亢極无妄以匪正剛之過也。則剛愎剛爲天德猶不犯時而況於人乎。此韓彭菹醢陽處爻見殺故王伯厚猶有取於蔡澤也。故災有必避者大畜有厲利己不犯災也。有不避者行人得牛邑人災也。其敢亢以致災乎。

乾元用九天下治也

詩所謂不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒是也。

潛龍勿用陽氣潛藏

此以天道驗人事也陽氣凡潛藏況於人也是爻震體澤中雷君子嚮晦而息雷在地中先王閉關不行潛而勿用順天道也

見龍在田天下文明

時雖舍而君德已具天下文明由是啓也孔子以之此爻動而爲離六二爲同人文明以健惟君子能通天下之志

終日乾乾與時偕行

上言事此言時實无事无時而不乾乾也天時行而无息君子與時偕行而不息非日夕乾惕能之乎

或躍在淵乾道乃革

革去故也乾道變化去故更新順其自然在爻則由下而上在人則由退而進乾道至是乃革也

飛龍在天乃位乎天德

位乎天位者王道之隆位乎天德者帝治之盛天位則有法有象天德則無聲無臭也

亢龍有悔與時偕極

惕則與時偕行亢則與時偕極

乾元用九乃見天則

天之則者剛而濟之以柔健而行之以順惟乾元用九

見之文言傳訓用九必言乾元知用九非徒六爻皆變之謂於乾之始已然也謙六四不違則撝謙而不過也同人九四困而反則旣困而知其過也蠱上九志可則不事王侯之則也明夷六二順以則人臣事君之則也震之後有則動而之靜之則也明夷上六之失則不明而晦陰柔不知其過也凡言則者无過不及之謂

乾元者始而亨者也利貞者性情也

此一節申言乾元統天之義乾元者元氣渾然太和保合即其始而亨通之理已具由是各得其宜各得其正然則利貞之根乎元猶人之情根乎性也蓋元者春氣也而夏之發生秋冬之收藏已具足故人之有性藏於中而為天下之大本發於外而為天下之達道此惻隱

辭讓羞惡是非之各有其端而喜怒哀樂之各正其情也苟非元也何以於其始而知其亨知其无不利无不正也苟非性也何由得其情之順以正也王輔嗣曰我不爲元何以通於其始不性其情何能久行其正最道得好

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上節而申贊乾元也美利者自然而然之利乾元始萬物而利天下自然而時行物生不言所利論語天何言之意大矣哉富有日新也蓋天不言而歲功成天命之於穆也帝不言而治功成帝載之無聲也孔子無言

之教聖人之身渾然天理其發見莫非妙道精義之所存心普無心情順無情此其所以為大也又按乾不言所利坤不習无不利一也然坤猶曰利牝馬之貞是猶有迹之可言此坤之所以從乾而乾之所以統坤也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

上節大矣哉美其業此節大哉美其德剛者堅強不撓惟剛故健而不息中而不偏正而不倚也剛統健中正猶元統亨利貞也乾有是四德純而和無乖戾也粹而溫無駁雜也此剛柔相生陰陽合德精則神矣所謂二五之精妙乎萬物者九五足以當之而六爻俱發揮

此理發者由中以達外揮者由此而達彼言潛見飛躍時而致惕極而不亢無非發揮剛健中正純粹以精之德也旁通情者不獨六爻爲然凡六十四卦三百八十四爻俱引伸觸類而旁通矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

彖傳乘六龍以龍德之變化言此言乘六龍以龍德之精微言聖人備剛健中正純粹以精之德一天德也陰陽調和雲行雨施一天澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德藴於心行見於事德之未成知者見知仁者見仁成德者知周道濟安土而敦德成而行亦成也日可見諸行者隱居以求即行義以達而潛之爲義猶隱居也迹檢身不及望道未見之心自以爲行而未成有待於下節學問寬仁之事是以君子弗用者即吾斯之未能信也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨明善之事寛居仁行篤行之事學聚元善之理得問辨精微之理通寛裕漸其功寛宏大其量居之

安也仁無私意蔽仁無私欲累行之熟也未見則君子見則君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此申言乾惕之義三四皆言重剛以乾接乾也重剛謂過乎剛即不中也（重剛上下乾重險上下坎重巽上下巽義同）若謂三四位非二五俱不得中何以復之四曰中行益之三四俱曰中行義不取乎爻位明矣三固居上位而不驕者然上不在飛龍之天在下位而不憂者然下不在見龍之田乾乾因時而惕者以剛過不中也乾惕若是雖危何咎

乎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此申言上下无常及或字之義上无常而上不在天下无常而下不在田上下不在則在中矣中者上下之交進退之際不在人者明非人力所能致也故申明或字義或者疑也不以人決遲疑審慎以待時故无咎也易

不必疑者有必疑者有疑而敗有疑而成者敬以直內義以方外則不疑於其所行上下无常進退无恆則必有疑於其所往月幾望有所疑卦臣疑於君也終日戒有所疑漸安疑其危也肥遯无所疑當遯而遯也升虛邑无所疑當升而升也巽之進退志疑以武人之貞決之豐以闇致疑疾以有孚發志決之損以三人而疑以致

一決乞坤上六龍戰而疑生。陰疑於陽也。睽上九遇雨而疑亡。陽和於陰也。○按此二節。若以爻位言。不特九四重字疑衍。即兩節上下中亦說不去。以三畫言。則初四地。二五人。三上天。以六畫卦言。則初二地。三四人。五上天。如是則三非不在天。四非不在田不在人矣。先儒解說多窒礙。竊疑申言爻義。非以爻位言也。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎

乾坤者易之體。坎離者易之用。四時之序。八卦之流行

也說卦幽贊於神明而生蓍鬼神之吉凶六十四卦三百八十四爻之吉凶悔吝也先天後天全易之義也九五一爻備其義大人足以當之合德者合天地易簡之德也即天得一以清地得一以寧聖人得一以為天下貞合明者合日月之貞明代明也明出地上君子自昭明德明入地中君子用晦而明明兩作大人繼明以照小畜歸妹中孚之月幾望詳總論合德合明體用无常位周流行六虛生生之謂易播之為萬殊合序者合四時陰陽流行之序也天地順動而四時不忒聖人順動刑罰清而民服觀天神道而四時不忒聖人神道設教而天下服文明以說大亨以正合四時之革當時以節中正以通合四時之節也參同契曰賞罰應春秋昏明順寒暑爻辭有仁義隨時發喜怒如是應四時五行得其理按漢儒用易六十四

卦。除乾坤坎離不用。所謂无常位。行六虛也。餘六十卦。卽一月言。每日二卦。朔旦屯。暮蒙。晦則旣濟未濟。每日十二時。以二卦十二爻配之。卽一歲言。每卦值六日七分。亦自屯蒙以至旣濟未濟。終而復始。則四時備。此雖非大人自然合序之旨。學者求合序以寡過。不可廢也。合吉凶者大人之遏惡揚善。卽鬼神之福善禍淫也。謙則合鬼神害盈福謙。豐則合鬼神盈虛消息。凡易中言吉凶。俱是合鬼神。註總論。先天弗違者天未有是而先天爲之天弗違其理伏羲先天之易以前民用是也後天而奉者天旣有是而後天奉之已不失乎時文王後天之易吉凶與民同患是也天且弗違理之一也推行通變皆理所出人與鬼神亦一理也能違之乎二語與豐同此以一理之主宰言豐以一理之消長言也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退存亡得喪自然之理也進中有退退中有進存中有亡亡中有存得中有喪喪中有得而易之理以退爲進以亡爲存以喪爲得居多不知此者一念之亢爲之也耒瞿唐謂亢旣稱龍亢字不宜說壞非也作聖作狂克念罔念之分詳總論即小人不知天命而不畏也可勿謹哉

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

首句其惟聖人漢易有作其惟愚人屬上節不必從聖

人即九五大人也。聖人知微知彰。知柔知剛。故知進退存亡。不失其正而濟見躍飛。必以其時。惕而不至亢也。易爻例多有以上爻足五爻者。如小畜履泰之類。此則反足者也。如復之類。或以爲此節並用九釋之。言剛而能柔。不過乎剛。所以知進退存亡也。亦得終之以正。即貞下起元之義。末句深贊之。苟非其人。道不虛行也。

☷☷ 坤上 坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

有乾卽有坤猶天地夫婦君臣大體小體之相需也上坤下坤六五皆坤初二三四互坤二三四五互坤三四五上互坤四五上初互坤五上初二互坤上初二三互坤則順而又順也坤德順順必從健坤爲地地必從天坤爲婦婦必從夫坤爲臣臣必從君也坤元者稟乾之元以爲元卽合乾之亨以爲亨也利牝馬之貞者明其從乾以爲利貞也乾爲馬坤爲牛不日牝牛曰牝馬明從乾也不曰壯馬曰牝馬雖從乾仍坤義也離言牝牛明而濟之以順坤利牝馬柔而濟之以剛以下卽人道申

明利牝馬之義。君子有攸往。統上下言。先迷後得主。居先則迷。居後則得主。猶坤不從乾。陰不從陽。婦不從夫。臣不從君。小體不從大體。坤從乾。陰從陽。婦從夫。臣從君。小體從大體。則得主矣。利西南得朋。東北喪朋者。謂從陽則利得朋。從陰則利喪朋也。按先儒之立說。多以文王後天圖釋此二方。語謂西南致養之方。兌離巽坤之朋也。東北生成之方。坎艮乾震。非其朋也。審是則以得柔為得朋。以得剛為喪朋。無乃失坤從乾之義耶。且以得柔為得朋。無乃與陰為類。而朋黨相比耶。按易言朋。皆以剛為朋也。復言朋來。謂初剛也。豫朋盍簪。謂四剛也。解朋至斯孚。謂二剛也。蹇大蹇朋來。謂五剛也。兌朋友講習。謂初二四五也。此得朋之說也。泰二應五。柔貴朋古此東北陰方貴喪朋。此喪朋之說也。虞仲翔之論得之矣。謂陽生月三日而成震出庚。至月八日成兌出丁。庚西丁南。故西南得朋。兌君子以朋友講習。文言曰。敬義立而德不孤。彖曰。乃與類行。謂震一陽兌二陽為朋也。二十九日消乙入坤。滅藏於癸。乙東癸北。故東北喪朋。以坤滅乾。坤為

喪故也按此本納甲之法謂月初三明出庚方庚方者西方也震納庚震爲哉明一陽生也初八日月明見丁方丁方者南方也兌納丁兌爲上弦二陽長也此候以初昏而恰當所納之候是陰以得陽爲朋也二十九日消乙入坤乙東方也滅藏於癸癸北方也坤納乙癸坤爲晦盡三陰成也此候以平明而恰當所納之位是陰以无陽爲喪朋也晦盡至初三陽復生故彖曰乃終有慶此納甲盈虛消息之理與此正相發明

安貞吉者雖從陽仍以安靜貞正而吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤元也至致也天氣所至地氣必至焉无間斷无欠缺也坤稟乾元以爲元故乾資始而坤資生順承乎天而已

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

乾高明覆物坤博厚載物坤德之順合乾德之健坤德之簡合乾德之易同此不貳也故曰德合无疆含宏光大不見而章也含涵蓄也宏寬廣也坤德之存於中也光顯著也大溥徧也坤德之發於外也惟含故光惟宏故大惟光大愈見含宏也乾以氣言故曰雲行雨施品物流形坤以體言故曰含宏光大品物咸亨此釋坤之亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

乾爲馬牝陰物牝馬則順而健與地承天爲類也故行地亦无疆柔順者坤德也利貞則柔中有剛順中有健

攸往咸宜措施皆正君子之所行也按易乾取於龍坤取於馬龍以動行天馬以靜行地龍猶心也心之變化如飛潛見躍不一其時馬猶身也身之踐履亦西南東北不一其地故養吾心之龍必制毒能養吾身之馬必去害馬此時惕戒允君子所以治心柔順利貞君子所以治身也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

先迷則失陰從陽之道後順則得陰從陽之常乃與類行者從陽也謂得震一陽兌二陽爲類震西方兌南方也乃終有慶者陰仍

從陽也喪朋雖以坤滅乾東北乙癸也然陽終復生月三日復出庚則得震一陽矣程子所謂陰必從陽然後乃終有慶也

安貞之吉應地无疆

孔穎達曰安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人能安靜而貞正則得其吉愚謂安則自然而靜貞則正而有常此君子之應地也言无疆者三德合无疆坤德合乾訢合而无疆也行地无疆順而健行廣博而无疆也應地无疆安而常正悠久而无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

虞仲翔曰勢力也蓋上坤下坤合而爲坤是力之最厚者故坤厚載物君子在上深仁厚澤載民物於康乂在

下安土敦仁載老少於安懷

初六履霜堅冰至

坤十月之卦也十月水始冰九月肅霜而知堅冰之至惟履者知之也君子於履謹之如霜畏之如虎踐履慎於素履錯持以敬也坤初六姤也五月陰已生履霜剝也九月而陰愈盛聖人於姤著金柅之繫於剝謹貫魚之寵不待履霜爲之戒堅冰爲之悔也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義解爻辭曰陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝

之分故聖人作易於其不能相无者旣以仁義健順之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意也蓋不能相无者如孤陰不生獨陽不長秋冬之斂藏不固則春夏之生長不遂如國有君不可無臣家不可有父而无子有夫而无婦身不可有大體而无小體心不能有道心而无人心而致其扶陽抑陰之意者則陰不能干陽陽主伸陰主屈君令其臣父令其子夫令其婦大體役小體人心聽命於道心而不使之下陵上替小加大淫破義縱敗度欲敗禮也凝聚也成也馴狎也習也致如致寇之致謂自我致

之也詎料之不謹至聚而成其勢悔之晚矣誰之咎與狎而習之我致之也即履霜堅冰立象盡意國家身心無二理也

六二直方大不習无不利

直其性也方其情也大統性情言不習无不利言自然而然不待學習无不各得其宜也六二柔順中正備地道之全德故其辭如此蓋生理本直天地之性也惟直故方方正也惟直方故大正大而天地之情可見矣大舜從欲而治無爲而成孔子從心所欲不勉而中何待於習耶未至於聖則貴於習習坎而出重險講習而資

麗澤學習乎時教習乎事无不習也至不習而聖希天矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方不可見於動見之直以方者由性以達其情由直以行其方也如草木之初生甲坼无不直其實也實方（詩曰實方實苞）人之生也直有不直其發必毀方爲圓直失而方必失也地道光者自然而然即含宏者其體光大者其發也（言光者始於坤終於未濟）

六三含章可貞或從王事无成有終

二五居坤之中得坤之德三居下卦之上得坤之用至

上則極矣故二五皆得元亨利牝馬之義三則得後得主之義含章可貞者卽詩衣錦尚絅也內含文章守以貞正或者因乎時從者得其主戴君如天故王事之成不敢專覩國猶家故王事之終不少懈此曰无成不以寵利居成功之成也訟三曰无成監於先王成憲之成也成功不居成見不執也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發者明非終於含德則闇然而章事則相時而動積中發外有固然者知光大者知藏於乾之貞固而著於坤之柔順光明則萬物相見而无私正大則知周萬物而不過此周公之明光上下勤施四方也

六四。括囊。无咎无譽。

自初至四。即臨所謂八月有凶者。觀也。觀六四曰。觀國之光。利用賓於王。相反實相足。蓋憂則違之。象括囊焉不多言以取咎。不違道以干譽。樂則行之。利用賓焉。不却幣以鳴高。不爲身而忘國。囊象坤。載括取歛藏。本義云或事當謹密。或時當隱遯。是也。无咎无譽。與大過九五辭同義異。

象曰。括囊无咎。愼不害也。

愼言愼行。處亂世而害不及也。需九三寇雖至而敬愼不敗。節之初事害成故愼密不出。愼之爲義。隨地咸宜。苟不愼則有害。此鈎黨見害於漢。東林見害於明也。渙其血以遠害。不係乎利祿之私。括其囊

而不害不罹乎昆亂之咎

六五黃裳元吉

程子羿莽媧武非常之變折中駁之干寶成昭之主周霍之臣伯厚取之本義獨取子服惠伯對南蒯之說爲占者言則統尊卑上下也愚謂僅爲占者言不占不知黃裳元吉之義矣尤在觀象玩辭於平日也黃中色裳下服元善長禮之則也六五坤順得中黃忠信之質也裳自下之文也文質得宜禮之至善也論語朱子註曰內主忠信而所行合宜審於接物而卑以自牧皆自修於內不求人知然邦家之必達在此所謂元吉也苟乎

日不忠信自下即占之果得元吉乎此六五也凡六皆有利永貞之義此其顯凡言元吉者十有四皆居理之勝不徒見之事也苟非黃則不得中而誕僻非裳則不自下而傲慢取禍必矣亦以理決

象曰黃裳元吉文在中也

土周五行信周五常黃周五色五色備謂之文言黃則五色備矣經緯備謂之文言裳裳則經緯備矣黃得中而裳自下則文之在中也在中者不求乎外亦必見乎外

上六龍戰于野其血玄黃

張文饒曰陽雖生於子實兆於亥陰雖生於午實兆於巳孔正義於賁象傳曰四月純陽陰在其中十月純陰

陽在其中。不俟五月姤而始知陰生。十一月復而始知陽生。乾四月之卦。陰已伏矣。上爻言亢龍。不言陰戰。坤十月之卦。陽已伏矣。上爻不言亢陰。言龍戰。此亦聖人扶陽抑陰之意。龍陽也。戰勝也。野坤土之大者。爾雅郊外謂之牧。牧外謂之野。元天色黃地色血陰也。凡陰陽之道交則相順不交則相爭。君臣夫婦理欲皆然。上六陰極矣。言龍戰者陽特分一體與之戰。即震也。勝之於野。人所共見之地。言血陽之必勝也。先玄後黃。陽必入陰。若相雜而實不相亂也。在天地則陽必戰陰。在人則君必勝臣。夫必勝婦。理必勝欲也

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛而至於窮陽必與之戰是自取也張芸叟曰易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰故君子愼微至窮已無及矣此與比之後夫旣濟之終止皆曰其道窮豈待後與終而後知哉於自棄乎顯比自恃乎旣濟之念决之矣

用六利永貞

蓍策六爻皆老陰則變爲少陽是能以陰從陽宜永守其正如臣之從君不以阿諛爲從而以陳善閉邪爲從婦之從夫不以阿曲爲從而以貞靜純一爲從也在本

卦即利牝馬之貞安貞吉之義在一百九十二陰爻皆有利永貞之義南蒯筮黃裳元吉以爲大吉反不吉者未永貞也詳見乾用九爻艮初六亦曰利永貞此專就艮趾言義稍狹此則所包者大也

象曰用六永貞以大終也

陽爲大陰爲小以大終者從陽而終其事即无成有終之意也用九曰无首陽濟以陰用六曰大終陰濟以陽也陰陽相濟天地之大德也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此釋元亨利牝馬之貞坤至柔而動剛由體而達諸用故曰動初動成震故剛自元而亨也即顯諸仁也至靜而德方

由用而歸諸體故曰德自利而貞也即藏諸用也以靜之翕爲動之闢動之闢無非靜之翕即貞下起元之義苟柔而不剛則陰不從陽而生機不遂靜而不方則陰不斂陽而生理必失惟柔而剛則陰從陽其動也淳然而生沛然莫禦惟靜而方則陰斂陽其德也各完其性各正其命而生生不窮矣柔而不剛者老氏之學也靜而不方者釋氏之學也剛柔並濟陰陽合德柔而立溫而厲恭而安聖人之德也

後得主而有常

此釋先迷後主之義君子攸行意在其內居後而得陽以爲主則

居先而迷可知矣。有常者萬古不易。四方可行。如子之從父。臣之從君。婦之從夫。小體之從大體。皆得主也。即有常也。

含萬物而化光。

此釋西南得朋東北喪朋之義。坤主藏。故含。得朋陰。含陽。喪朋陰生陽。此萬物之化所由光大也。天之生。萬物。自東而南。而西而北。如出震齊巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮。地之含萬物。自西而南。而東而北。蓋天氣左旋。地氣右轉。地含天。氣。而萬物化。光猶天氣下降。地氣上騰。天地交而萬物。通也。

坤道其順乎承天而時行

此釋安貞吉并贊坤元也地氣自下而上地氣自右而左似逆也正順受乎天安貞之至逆無非順也承天時行者天氣之溫暑肅寒即地氣之生長收藏順則與天合德承則與天合用也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

積善成名積惡滅身爲治身言也噬嗑上九積善餘慶積不善餘殃爲治家言也刑罰積而民怨惡禮義積而民和

觀賈誼治安策身家國無二一理也積因有其漸辨貴及乎早

解曰風豫曰介賈誼曰審取舍周子所謂幾張子所謂豫皆是也亂臣賊子釀成大殃

非獨臣子之罪也君父有責焉高宗不能制武后中宗不能制韋后一也聖

人於姤著金柅之繫於此著履霜之戒早之不辨因循

習慣蓋言順其勢以致之俟堅冰之至已無及矣早辨

非清心寡欲明而斷者不能

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正不正失其所謂直无以存乎性之體方其義不義失其所謂方无以善乎情之順是知直也者本其心

之正也方也者由其事之義也故君子之學敬以存其性之直於內敬者戒謹恐懼省察之謂非徒主一無適而心之所存所發無非正者所謂直也義以達其情之方於外裁制合宜之謂義而治己治人無非義者所謂方也如絜矩而上下四旁均齊方正敬立而德存於中義立而德施於外不孤者大也敬義之進德即成湯之制心制事丹書之敬勝義勝主忠信徙義以崇德居敬行恕以為仁也心之无僞妄為忠信心之無怠懈為敬事之推己度人為恕事之律己律人為義實一理也大則仁知勇之德備不習无不利大而化也不疑其所行即不憂不惑不懼也又按

李安溪曰敬而无義猶程子所譏佛氏之學是也然非直不能成方如申韓引繩墨切事情而卒流於偏

曲故敬者義之本也愚謂佛氏固失其義亦失其所謂敬敬貴能存尤貴能發發而當如孤臣思君别婦思夫思不入邪所謂敬也佛氏寂守此心如槁木死灰卽妄念不生非聖人敬以作所也申韓固失其直亦失其所謂義義以律人尤以律已如行大道人由之已亦由之不能拄已度人惟以繩墨馭世非聖人之義正天下也蓋其所論敬義本末則是而以佛氏爲敬固非申韓近義猶末的也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰之美卽章也含宏光大也含之以從王事猶臣之從君經綸雖美委任雖專弗敢專其成書所謂臣無有作福作威玉食罔以寵利居成功也地道則陽唱而陰和妻道則夫唱而婦隨臣道則君令而臣行末言地道无成而代天有終地道且然況於臣道乎況於妻道乎

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地交三陽成泰而萬物通四陽大壯而天地之情見卽草木蕃也天地不交三陰成否君子儉德辟難四陰觀卽八月有凶賢人隱也而觀之六四觀光用賓雖扶

陽抑陰義各有取而撥亂世反之正實賴有人可隱而隱可見而見此孔孟之周流仍不失乎謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

言黃又言中明中德之在於內也中者天下之大本立天下之大本而千變萬化俱由此出措則正施則行明而通公而溥則通理也人心不中則心偏而倚而有所蔽中不存於內則神散而亂而有所虧則不能通天下之理矣正位居體明恭順之著於身也禮者天下之正位立天下之正位而動容周旋無不中節和而至謙而

光卑以牧居而安如裳之在下體也蓋人身不正則容貌暴慢而即於匪僻正而不居於安不能恭以存其位也中順恭敬之美久積於中粹面盎背而暢於四支天地位萬物育而發於事業美之至也篤恭而天下平也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰疑於陽臣道妻道所當戒也陰疑於陽陽必與之戰而勝之為嫌臣與妻心目中無君與夫也故稱龍焉龍陽之震動而變化所以勝之也陰猶恃其類之盛也故稱血焉血陰之積聚穢濁所以鄙之也天地之雜者陰

陽激薄如玄黃相雜焉經文言其血而不言氣言陰傷而陽无損也及陽勝陰也則陽上陰下天玄地黃此三綱所以終天地古今而莫易也

按陰必從陽元亨利牝馬之貞一語盡之矣先迷後得得朋喪朋申從陽不從陽之得失也二與五皆得中發明以陰從陽之德二言直敬以直內言方義以方外五言黃黃中通理言裳正位居體以心無怠慢謂之敬心無偏倚謂之中行而合宜之謂義行而皆正之謂禮其實一也乾言誠言忠信即坤之言敬言黃中也乾之言行信謹修辭閑邪即坤之方外居體也乾言正中即坤

之言正位。坤之德。皆從。乾。也。三之含章。彖傳含宏光大。含此也无成有終。即從乾之義初四上則言陰陽消長總歸於從陽初一陰生而謹履霜四陰盛而戒括囊上六陰極而書龍戰坤十月之卦而陽已根矣故用六以大終大即陽也此卦旁及於履於漸於離其取象通於乾爲馬爲君爲寒爲冰於震爲龍爲蕃鮮。總以明從乾之義

䷂ 坎上震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

玄黃旣判陰陽始交而震生再交而坎生震遇乎坎險之象也雲上而雷行於下天氣之屯也情結而氣屈於外人事之屯也初生而命難保人命之屯也（人初生而三日一限七日一限十二日一限至彌月而人始成）屯者難也而不終於難後當解也觀互卦可知（詳總論）元亨利貞乾備四德天也坤備四德地也屯備四德人也（其餘備四德者隨臨无妄革義自別詳總論）非備四德之人不可以濟屯非可以用四德之時不可以濟屯故曰勿用有攸往非不往也求則往勿自用而已利建侯

者伏羲神農所以啓文也商湯周武所以致太平也乾天也坤地也屯君也謂之三才

彖曰屯剛柔始交而難生

釋卦名剛柔不交則否初交則難生而未泰人生未有不始於憂患者也故曰作易者其有憂患乎

動乎險中大亨貞

此以卦德釋元亨利貞也震德動故能出坎之險而大亨以正蓋震動則不繫於物不溺於私而施行措正若陰柔不振而欲出險難矣彖傳訓元字有訓善者如大有蠱鼎是也有訓大者此及隨臨无妄升革是也惟訓

乾元而善大始三義皆備坤元即統於乾元蓋天地間止一元諸卦特分其一體耳此不言利利在其中省文也如隨臨无妄革亦然

雷雨之動滿盈虞仲翔盈作形今從之

此天地之屯而大亨貞也當屯之時上坎爲雲所謂噎噎其陰虺虺其雷也屯旣亨矣下坎爲雨即雷雨作而百果草木皆甲坼也故互卦終於解此震坎爲天施地生之功用而品物流形滿於天地之間矣

天造草昧宜建侯而不寧

天造者天之氣數草昧者冥昧不明之貌如春將暖而

未暖必陽盛而後暖天將曉而未曉必日出而始曉時將治而未治必得君而後治故曰宜建侯又曰不寧者即申勿用有攸往之義不自用而兢兢業業不敢康寧也此聖人昧爽丕顯天君爲主百體從令不自暇自逸之意

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷相薄膏澤未下屯也君子法之經之而天秩天敘各正其性命綸之而有惇有庸保合乎太和經如雷聲聞次第綸如雲布濩沖融所以亨屯也

初九磐桓利居貞利建侯

王輔嗣曰處屯之初動則難生不可以進故磐桓也磐桓不進貌六爻皆有勿用有攸往義以磐桓訓柱石非磐桓者或待乎時或待乎人

靜以制動也居貞者至公无私辭嚴義正正以息邪也

屯難之世人心動而思靜去邪從正利建侯者息天下之妄動正天下之不正也初爲震主長子主器建侯之象天下之所歸也卦則動而出險爻則不可妄動此意當細看在不寧二字中

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓不進則疑於滯故曰雖磐桓志行正也居存諸心行見諸事居者行之本行者居之用用根諸本故曰志

志正而行自正也並居貞而釋之陽貴陰賤以初陽之貴下二三四陰之賤故大得民也陰爲民此二之字三之幾四之往也范文正曰在屯之初九陽德方亨而能以貴下賤大得民也光武以之觀此則耒瞿唐以郭子儀當之悞矣蓋先儒多牽於五爲君位之說遂分主卦之主成卦之主民五三王二君一民天下卽亂一卦三主卦義卽亂凡卦主在五居多乾五位乎天德履五位乎天位其餘如屯以初坤以二謙以三豫以四頤以上觀乎卦材不得以一體例論易也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

以六居二陰柔之才也當屯欲濟屯邅迴不決子夏傳謂班如牽連不進貌蓋與初並起而才力不及乘馬不進始疑初之

爲冠終知初爲婚媾也馬季長曰重婚曰媾寇則相敵媾則相親二始欲乘之以柔敵剛後則親之以柔從剛也先儒多以婚媾斥五孔子象傳無此義六二柔順中正安於女子守貞不字者非不字也有所待也本義引禮曰女子許嫁笄而字謂待初以禮致之十年乃字十者數之終謂原始要終而後從初也即勿用有攸往之義陳嬰王陵之從漢高竇融之從光武是也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯邅而不能進難也致難之由欲以己之柔乘初之剛角才智勇力不能勝所以難也難不在人而在己反常者

反復乎以柔從剛以陰從陽之常理弗敢乘也。按爻言乘剛者五屯二豫五噬嗑二困三震二屯難字以十年震喪得以七日豫貞疾而獲生噬嗑滅鼻而除惡皆乘震剛而二五得中故先難後易困三不中不正而乘坎剛故困石據蔾以至凶也歸妹彖柔乘剛也夬象柔乘五剛也其義自別

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝。

三不中正與初非應非比故有即鹿无虞之象即鹿猶言逐鹿虞山虞澤虞林中蒙翳不見茅塞不行逐鹿中原而自恃无人指示智則自驅於網罟勇則自蹈於死亡君子見幾得主而後濟屯否則舍之苟操无虞之見以往自取吝耳吝不通也不知勿用有攸往之義此項籍李密之

流也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽者利令智昏恃勇取敗窮甚於吝也乾上九窮之災坤上六其道窮此曰往吝窮明天道地道人道皆不可窮爲窮極不知反者戒

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初正應乘馬以濟屯復班如而不進初求之如婚媾禮以致之恩以結之往吉无不利者策其往而經綸可展卦以勿用有攸往爲義此曰往吉往不往非達時中者未易幾按求婚媾人求我也求王明者我求人也人求我者誠求之求我求人者不求之求推之童蒙求我人求我也旁求俊乂我求人也觀其所求而萬物公私之情見矣此爻多以四

求初者義非觀象傳可見。

象曰求而往明也

明則能擇主乘時知求而往之爲明則知求而不往之爲固不求而往之爲汙也此伊葛之應聘也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九居五能亨屯者惟初陽在下已得民五擁虛位居坎體陽陷陰中非震動之才故有此象膏雨澤也上坎爲雲澤末下降則屯也小貞吉者制節謹度之事得正則吉如國奢示儉國儉示禮刑新國用輕刑亂國用重。大貞凶者國本危疑之事雖正亦凶才不足以定亂而征伐四夷識不足以達權而徒拘古法如唐高祖立建成不

知得天下在世民。如初之建侯昧此義。卒至宮門喋血。凶孰甚焉。小過可小事不可大事在己德之剛柔。此小貞吉大貞凶。在所處之時位。

象曰。屯其膏施未光也。

施未光者。非無施濟之心。而無光昭之澤。時爲之也。晉上九伐邑而道未光夬九五近上而中未光萃九五有位志未光。皆有所私也此施未光。心公而施未逮。

上六乘馬班如。泣血漣如。

上二四皆陰居陰。同往濟屯。皆有乘馬班如。欲進不進之象。然四應初義取速往。二比初義取待時。上與初非應非比。欲速不能。欲待不得。居極位而陰柔不振。泣血漣如而已。無聲出涕曰泣血。漣泣貌。私憂無益也。

象曰泣血漣如何可長也

何可長者言不可長如此也柔而振以剛昏而濟以明何屯之不亨乎齊景公魯哀公是也

按屯之義非建侯而備震德者不足濟屯五非震動雖處正位尚宜小不宜大惟初爲震主動乎險以出險否則勿用有攸往而已非不往也二則待時而往四則待求而往故二不失其常四不失其明三不宜往而往終至於窮上欲往而不能往終至於泣非君子孰能審用舍之幾以展其經綸哉

䷃ 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

屯作之君。蒙作之師。故乾坤之後。繼以屯蒙。蒙者下卦陽陷陰中。上卦陽止陰上。自上而下則止而畏險不前。自下而上則險而自止不進。蒙之義也。艮山下出坎水。崎嶇而未至海。蒙之象也。如人之初生必蒙。如始生徒有貌。口不能言。見不能視。聞不能聽。心不能思。蒙也。至能言能視能聽能思則亨矣。蒙有亨道焉。不終蒙也。坎象爲通。匪我求童蒙二句。禮聞來學。不聞往教。觀其誠也。不入門求我者。固不能強其殷殷向道之心

卽入門而非誠求我者亦無以施其循循善誘之術初筮告再三瀆則不告者此假筮蓍以明之初筮則誠意專一以交於神明其受命也如響如神之告之也彼則專心致志我則大應小鳴比取原筮意在周詳蒙取初筮意重誠一瀆亂也再三則彼之心志已亂告之無以止其亂愈益其亂是以不告也利貞者教者必以正曲學異端非正也統觀之學者與教者皆宜各盡其誠蒙不可以瀆師師不可以瀆蒙也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

耒廬師云山下有險不能登高險而止不能致遠所以

爲蒙有待於勞來匡直輔翼誘掖獎勸也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨謂先知覺後知先覺覺後覺時者當其可中者不凌節也語上語下因人視其候剛克柔克反性節其情志應則不止聲應謂九二六五也如武王訪箕子而傳洪範學太公而授丹書誠志相孚也剛中者謂九二剛則誠中則正告者本此以告人也瀆蒙解見上養如父母養其子養得其正如養子至於成立也養蒙爲作聖之基此風愆具訓蒙士彝酒誥誡小子也洪範蒙與聖相反蒙於

終也此蒙與聖相因蒙於始也故君子及時養正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉達而未達蒙之象也君子法泉之流行不息以果決其行法山之厚重不遷以養育其德果行即行時中也育德即養以正也

初六發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

此爻言養蒙之法發蒙者發其心思如春風之生時雨之化草木應之而發也利字貫二一句用刑人者明五刑弼五教嚴也用脫桎梏者敬敷五教在寬也陰陽之道兩在故不測寬嚴之教互用則愈神若執一以往或過

嚴或過寬皆無以啓其蒙是吝道也屯九三往吝道無以通於己此往吝道無以通於人

象曰利用刑人以正法也

象傳多以一句括兩句如括囊无咎之類以正法者以正爲法不過於嚴與寬也

九二包蒙吉納婦吉子克家

此爻亨蒙之主剛中者也包如父母胞其子動以誠發其天性養以正範其身心則吉也納婦之禮納采問名納吉納徵請期親迎禮之以漸謂教人者循序而進如納婦之禮則吉也子克家者謂教道之成如子克荷家

事也。先儒以子喻二。以父喻五。克家二字費解。懼其以五爲子耳。周公教成王曰朕復子明辟。稱子親之也。玩爻義不止臣教君。凡爲天下後世受教者。言教之成而子慰父心。猶弟慰師心也

象曰。子克家。剛柔接也。

二五相應。剛柔相資。一德交孚。上則養成君德。下則樂育英才。坎六四樽酒簋貳。言剛柔交際。朋友之義也。鼎上九玉鉉。言剛柔相飭。君臣之義也。此子克家言剛柔相接。師友之義也。剛柔相資而後有成剛克柔柔克隨時互用。剛柔偏至。不可以有濟也

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

六三非剛中。不剛則妄念生。不中則邪心起。故有此象

士有貪富貴厭貧賤者似之勿取之以爲婦猶勿收之以爲徒勿用者絶之也无攸利言无以入德且有患害也此管幼安割席於華歆也

象曰勿用取女行不順也

不順理而行婦必逆夫弟必逆師也學記曰燕朋逆其師

六四困蒙吝

以柔處柔自是不求故不爲坎水之通而爲澤水之困困而不學故終於蒙心思所以不通也是自暴自棄也

象曰困蒙之吝獨遠實也

李安溪曰陽實陰虛凡言實者皆陽蓋斥二也二爲卦

主四與二非應非比童蒙親師彼獨遠也又按學以實爲歸遠實必虛僞故終於吝

六五童蒙吉

童蒙者天性未失誠實未漓安於受教吉者作聖之基也按困蒙之吝童蒙之吉雖分兩爻實則一念太甲曰旣往背師保之訓不克於厥初困蒙吝也尙賴匡救之德圖惟厥終童蒙吉也程傳謂以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙是推論餘意童蒙未明求其明則至於明童觀小明以爲明則終於吝童一也而心則二人當如是觀

象曰童蒙之吉順以巽也

順從也巽孫也入也順從其師卑孫自牧以入於理渙然冰釋怡然理順也此爻變爲風水渙易言順以巽者三家人六四富家大吉孫讓於家也漸六四或得其桷孫讓於朝也此則孫順於師於臣也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇。

此與初爻相終始言亨蒙之法初則用發終則用擊寬嚴皆時中也擊者夏楚收其威砥礪成其德不利爲寇者疾惡如仇不能開改過之路拘繫過若不能啓遷善之門利禦寇者不長惡以養奸禦之於後非發而後禁禦之於初兩利字與初爻兩用字當參看

象曰利用禦寇上下順也。

上順下則啓之沃之而教道成下順上則是訓是行而聖功作

此卦彖義以誠爻義以順初筮誠求待師如神誠告養蒙作聖瀆其師則亂瀆乎蒙亦亂皆不誠也時中之教本乎誠行乎順志之應以此故亨蒙者或發或擊順也用刑人用脫桎梏卽不利爲寇利禦寇之意亦順也二亨蒙者教之以誠如訓子導之以順如納婦此教道之成也見金夫之女行不順不屑之教也困蒙遠其師終於困童蒙順其師不終於童爻辭於順三致意三爻終於不順五爻順而且巽至上則言上下順豈欲人終於

不順耶果行育德者可以觀矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川。

蒙貴於養義在於需需有所待無欲速也坎險在外乾剛在內剛能制欲不陷於險需之義也天氣下降而生水水氣上升而未下需之時也如花將開未開苗方長未長待乎時也有孚者至誠惻怛積於中而孚於人非朝夕之故也光者光明磊落由乎中而發乎外無人我之私也亨貞者達順體信措則正而施則行無偏倚之害也誠之孚於人者心則光明非陰謀以獲濟事則正大不詭遇以圖功故吉也需以不進爲義何以利涉大

川。蓋需乎時。而險。阻。頓。平需乎人。而烝徒共楫。惟不犯難。行者可以宏濟艱難也。詩曰人涉卬否卬須我友。是也。易言涉大川九卦。此與訟俱取象於坎。此利而訟不利。則不在象而在義。益中孚渙取象於木。象立而義存。蠱有木象。義不繫於木。謙大畜頤象不在於水木。惟在義耳。況頤五言不利。上言利。是不重在象而重在義先儒求本卦之象不得。求於之卦。之卦不得。求於半坎。似鑿。

彖曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

須待而不進。以坎險在前也。冒險而進。則困窮矣。惟乾剛知險。乾健能久。故不陷而不困窮。然過剛則躁動。九三所以致寇。必待以敬慎而後不敗。則乾德濟以坤德也。故剛健不陷曰義。見險能止曰知。知在事前。義在事

中有待於揆度所以當需也此一節釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

位乎天位所九五也凡言中正者中在正前言正中者中在正後位天位而无忝者以得正而處中故能孚無不格光無不被理無不通事無不正而吉得中得正則不陷險且能濟險矣往有功者需時而時已至需人而人已至也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

坎在乾上是雲上於天澤未逮下猶有待也故曰需君

子法之功不求其速成效不期其立應飲食宴樂以俟之在進修則肴核乎仁義之府伴奐優游饜飫乎道德之林心廣體胖在治道則飲和食德寬裕成惇大之模醉酒飽德從容養和平之福

初九需于郊利用恆无咎

初剛得正去坎險最遠故有需於郊之象牧外謂之郊利用恆戒之也秉陽剛之性始而避害求其遠逞血氣之強繼而犯險發於猝皆不恆之咎也恆有常久不已剛柔相應二義不已者需乎時相應者需乎人初與四應利而用之則無陷險之咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

剛者恃氣易於犯難能需於郊則不犯難行矣不恒難久必失其常恒需於郊則不失常道矣師左次未失常出師之常道利用恒未失常需時之常道也

九二需于沙小有言終吉

漸近於險仍未至險故有需於沙之象沙水旁之高者小有言者或以其近險議其躁或以其不涉險議其濡九二剛中有濟險之心無犯難之患故終吉所謂不潔身以亂倫不濡首以取禍者也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬平也在中者心也心不寬平躁而蹈險心平則氣和氣和則不躁心寬則志定志定則知險故能不以人言動其心而終吉也

九三需于泥致寇至

三愈近險將履於險故有需於泥之象泥在於水特未深耳過剛而躁或僥倖求成而取敗或逞忿欲勝而召災寇之至也自我致之昧需之義也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災在外而非在內則猶可及止也敬慎不敗補爻義之未備開遷善之門也敬有畏心而剛過之氣平慎則小

心而剛躁之才斂猶不至於敗亡也解六三自我致戎又誰咎也柔惡也此自我致寇敬慎不敗剛過也此公私之辨易爲君子謀不爲小人謀也

六四需于血出自穴

四坎體血陰也已入於險故有需於血之象惟柔正則靜而不躁故能出自穴此孤臣孽子操心危慮患深柔以行之正以守之靜以需之文王脫羑里之囚大舜致歷山之格也

象曰需于血順以聽也

不順則逆矣不得於父不反己之不孝惟怨父之不慈不得於君不反己之不忠惟怨君之不禮終陷於險而

不出也順則知天下無不是之君父聽其心之轉移需之義也

九五需于酒食貞吉

位乎天位者也陽陷於陰險之中而有剛中正之德故有需於酒食之象易言酒多取坎體此言需於酒食困言困於酒食坎言樽酒簋貳未濟言有孚飲酒先儒謂酒恐其陷故於坎象言之愚按四卦言酒皆吉无咎則不取坎陷為義而在合歡且以需時濟困出險也酒食則無欲速之心有優游之樂神明寧謐遺艱投鉅靜鎮之而有餘血氣和平外患內憂安處之而已足得正而吉者戒過度也昧此義者宋神宗求治太速用人太驟明莊烈帝赫然忿怒廢寢忘餐陳武帝之

投籤階石隋文帝之闕石程書未聞天下之治也

象曰需于酒食以中正也

中正者需于酒食之本也不中則剛愎自用不能從容以待時不正則邪說得行必至輕舉而妄動象傳言正中象傳言中正理一也 象舉全卦言 象舉本爻言

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處坎險之極故有入於穴之象不速之客卽不可召之臣淡薄有素爵祿不入其心寵辱不驚威武不屈其志三人先儒謂初二三三陽患難危迫呼號望救而有不速之客三人來如成王遭殷小腆之難而有民獻十夫

惠帝遭戚夫人之難而有商山四皓敬之終吉者奉如神明尊爲師保終夷大難得人以濟川也成王曰若涉淵水予惟往求朕攸濟

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

得人以出險雖不當位猶未大失況上六陰處陰位爲得當乎吉可知矣

是卦之義變化無方剛健不陷於險其正也而初剛猶虞其无恆三剛更慮其致寇即二剛中不免小有遺言五中正必靜正而後吉夫剛健不陷則陰柔易陷矣而四以柔而出穴上以柔而終吉非理无一定也最剛之

過曰敬曰慎曰昜柔之志曰敬曰順敬慎順之積其有孚乎孚於天者待乎天時初二三四五之義也孚於人者待乎人力上爻之義也需時需人所以利涉大川光亨貞於天下也

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

相合則需相爭則訟故需繼以訟上乾剛以武斷下坎險以文奸訟之原也內深險不測外強梗不悛訟之由也有孚窒者情眞理確可孚於人而不能通於與訟者情順而勢逆理直而權屈故窒也惕中吉者乾知險坎加憂憂惕出之得中而止理直而伸情順而達故吉也終凶者無論不勝訟則終凶卽上九利見大人者公而明廉而斷公則不偏明則不蔽廉則不貪斷則不滯斥九五德化則虞芮質成惠愛則甘棠留澤忠信明決則片言可決也

不利涉大川者。不可冒險而前。不可恃強而濟也。需利涉大川。相需也。則胡越可同舟。訟不利涉大川。相訟也。則同舟皆胡越。

彖曰。訟。上剛下險。險而健訟。

訟自下也。聖人思無訟不可得。明訟之興由於上也。上之。刑法。日峻下之。險詐日深。上以威擊繩下。下以譸張蒙上。此訟之始也。健而不險。訟无由成。險而不健。訟无由長。惟合兩人則此險彼健。一人則內險外健。此訟之終也。此一節釋卦名義。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。

剛來得中。言自乾剛而來。居二為得中也。蓋天地剛柔

往來之道即人心理欲消長之機剛來者剛為天德如天艮復見得中而止不復搆訟也（剛來本義謂自遯來此卦變之說始於虞仲翔朱子曾謂非易本義按凡二十卦說多牽強難通詳見總論）

終凶訟不可成也

終凶者斷之於終（勝負皆然）不可成者戒之於始

利見大人尚中正也

書曰士制百姓於刑之中又曰正於五刑惟中故能決訟而歸於中惟正故能決訟而歸於正不中正則偏私乖僻而獄訟滋豐必尊尚大人之中正也

不利涉大川入于淵也

涉險而行恃己強而強反陷恃衆助而衆反擠詩曰其何能淑載胥及溺是也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水水本不相違至於行而天運行而西水運行而東則違矣君子監之以作事謀始謂理定於事先而措施不忒慮周於事後而乖隔不生不至相違而成訟也

初六不永所事小有言終吉

以柔處初不久於訟故不言訟而言事能忍人所不能忍者也惟情順不容終逆理直不容終屈故不能已於小有言如今不訟於公庭而鄉老理處者蓋吾人之心

曲直本不庸較而天下之理是非何嘗不明故終吉也在聖人雖不欲人訟何嘗禁人使不言所以異於老氏之教也需二小有言人之言无損於己此小有言己之言明辨於人

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

訟不可成戒之於始訟不可長戒之於終其辨已明又何必訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

荀爽曰陽在二陰之中君不爭則邑人不爭蓋二國相訟必有其主二鄉相訟必有其主主爭則從之爭者必眾三百戶眾也九二剛來得中者得中卽止故不克訟

主不欲訟而從之者欲訟故宜歸不獨歸也且逋以避由是主不爭而從之者亦不爭故曰其邑人三百戶无眚妖祥曰眚甚於災也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

復加竄字避之不可不深且密不宜徇衆而復訟否則自下訟上患之至也自取之不得諉於衆也先儒多云二訟五愚謂下上二字特立象凡賤訟貴卑訟尊貧訟富弱訟強皆然詩曰何嗟及矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

以柔處剛食舊德謂安其分之固有不與人爭也貞厲

終吉者人情富則招怨貴則招妬已不欲訟人或爭其隙而訟之況六三位不中正雖安分於已復勉其貞正惕以危厲終則吉也初以不永訟而終吉三以不訟而終吉三之義優於初或從王事无成者讓也與坤六三辭同意巽坤歸美於君此讓善於長如范文子戰鞌之役不代帥受名馮異樹下之立不與衆爭功安於无成固不訟於口并不訟於心矣

象曰食舊德從上吉也

知從上之吉則知訟上之患知從上者之能安其分則知訟上者之不安其分也詩曰胡不相畏不畏於天

九四不克訟復卽命渝安貞吉

以剛居柔故有始訟而不克訟之象然二得中而四不中二不克訟義不狥於人四不克訟義當卽乎命復者復見天心之謂悔其始而戒於終凜凜乎以天命自度也渝變也隨官有渝豫冥豫成有渝俱訓變變其昔日之好訟而安靜貞正以守之則吉矣此爻凡三致意以其居乾剛之初下近坎險故也鄭氏渝作俞順也亦是但破字矣

象曰復卽命渝安貞不失也

不若此則失也不失者不敢求得惟不失情理之正而已

九五訟元吉

卽彖所謂大人也剛健中正之德足以化民無訟不必天下訟獄之歸而後見也故曰元善而吉理之勝也

象曰九五元吉以中正也

用中則天下无不中表正則天下无不正書曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

以剛居上終凶者也或者冀望之辭終朝立見之象錫之徒冀於將來褫之卽見於當境恃險而險終敗恃健而健終窮鞶帶不足貴也損而受益者或錫之十朋之龜勝而終敗者或錫之三褫

之帶

象曰以訟受服亦不足敬也

訟勝而榮榮不足敬而況褫之辱乎傳曰不在於善而皆在於凶德雖得之君子不貴也

訟不能無致訟之由則上剛下險險而健也君子謀其始復慮其終不欲其自險以濟故曰惕中吉終凶九五中正之大人以無訟之主聽天下之訟故能持其平初訟不長而終吉上訟必極而終凶初終吉而三亦終吉初不求勝人而反求於己三安分於己復讓善於人二不克訟四亦不克訟二逋而不訟人皆獲其安四渝而

不訟已復卽於命初二三四惕中者終凶其上九乎訟不可成也聖人吉凶與民同患故諄諄若此

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎。

小爭交訟大爭與師故訟繼以師外坤順內坎險順中有險師危道也險而仍順師安民也以地畜水寓兵於農之象也貞者以己之正伐人之不正也丈人吉子夏傳作大人吉王者之師也如禹伐三苗啓伐有扈湯征十一武滅五十宣王南征北伐是王者應天順人故有永淸之吉无黷武之咎彖傳故曰可以王也王輔嗣本作丈人先儒從之謂老成練達可稱丈人必吉而後无咎且引互震有長子之象不知古今名將如太公廉頗

趙充國馬援非不老成而衛青霍去病鄧禹耿弇周瑜諸葛亮岳武穆皆少年也且其義膚淺非孔子釋彖意

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

坤為衆卦有坤且兩重互坤正者先正己而後正人能以衆正大人也順天命合人心恭行天罰伐罪弔民天下皆正王者之師故曰可以王矣并大人釋之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中而應謂九二之臣應六五之君也剛足以任軍事中足以善軍政寬猛兼施恩威並濟應則君臣交孚從古大將未有不得君而能立功者也行險者兵凶器戰

危事此坎體也順者順天心順人心此坤體也從古大將未有不天人合應而能成大功者也可以安天下而云毒者師之所處荆棘生焉大兵之後必有凶年且我勝而人敗我生而人死毒孰甚焉聖人不欲用兵之意也天下皆從則吉矣何咎之有哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水分之則地也水也合之則地卽水水卽地也猶分言之則農也兵也合言之則農卽兵兵卽農也君子法之容民於井田之內使比閭族黨州鄉之民無事則荷鋤而耕畜衆於邱甸之中而伍兩卒旅師軍之衆

有事則荷戈而戰五家爲比家出一人卽伍人爲伍五比爲閭二十五人卽五伍爲兩四閭爲族一百人卽四兩爲卒五族爲黨五百人卽五卒爲旅五黨爲州二千五百人卽五旅爲師五州爲鄉萬二千五百人卽五師爲軍容者靜而不擾畜者養而後動兵未出則爲民蒐苗獮狩教以坐作進退而祗父恭兄之心悠然生兵既出則爲衆伐暴誅亂嫺乎步伐止齊而親上死長之氣勃然奮地澤爲臨曰容民曰教思農可爲士地水爲師曰容民曰畜衆農可爲兵容民皆取象於地教思則取兌澤之說畜衆則坎水之通也師井田之象見地不見水寓兵於農也比封建之象見地卽見水合萬爲一也

初六師出以律否臧凶

程傳曰在興師而言則以禁暴誅亂而動在行師而言

則以號令節制爲本愚謂律有二義法律之律嚴也律呂之律和也法律嚴則士卒用命上下和則士卒同心所謂以有嚴有翼之師爲一心一德之侶不言吉者成敗利鈍非所逆覩也否臧凶者左傳謂執事順成爲臧逆爲否不以律而逆命有敗亡之凶也（律卽剛中之意）

彖曰師出以律失律凶也

律嚴而和三代以下得其一可爲名將如李廣李光弼嚴也程不識郭子儀和也嚴而不和李廣有對簿之死和而不嚴子儀有相州之敗刼不嚴而士卒皆逆命不和而士卒皆離心凶不立見乎

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中而應者也承王命執師權中者嚴而和無過不及有克敵之吉无敗亡之咎吉无咎與象同象以命將者言吉而且无咎爻以爲將者言吉而後无咎王三錫命委任之專至於再至於三也重以專閫无掣肘之虞委以干城有腹心之寄何以報也古人命將如此唐有觀軍容使明有監軍昧斯義矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

不曰承王命曰承天寵奉天之討致天之伐公而无私也不曰伐萬邦曰懷萬邦拯民塗炭救民水火安而不危也言天言懷皆根於心念念不忘君與民也

六三。師或輿尸凶。

輿尸本義以撓敗爲說。程傳以衆主爲說。程傳是言王命將在二。既有三錫之專。然或以六三外強中乾者間之。是以衆爲主。而將有不用命者矣。詩曰發言盈廷誰敢執其咎。此邲之戰。荀林父爲將。三帥不用命所以敗也。二即五爻所謂長子。三即五爻所謂弟子。

象曰。師或輿尸。大无功也。

无功即凶。坐銷軍餉。日以養寇。不必師徒撓敗也。況未有不撓敗者乎。

六四。師左次无咎。

見可而進知難而退師之常道也故先儒多訓左次爲退舍愚謂召陵之師退次于陘猶可若城濮之役退三舍以避楚實陰謀以致楚聖人所不取也蓋左爲陽右爲陰謂師次於陽明之地堂堂之陣正正之旗不次於陰險以取敗亡之咎耳詩曰依其在京侵自阮疆又曰北伐玁狁至於太原是也左次非退舍之謂四以陰居陰故戒之

象曰左次无咎未失常也

師雖奇正並用然以正爲不失常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田中有禽獸害禾稼者猶天下有殘賊害人民者也爾雅兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸分言之曰禽獸合言之禽卽獸獸卽禽也考工記天下之大獸五羽者在焉周禮以禽作六摯羔者在焉易言有禽禽失禽統獸說利執言者師必有名聲罪致討嚴以申秦誓三篇之辭重以執司馬九伐之法馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊殺其親則正之放弑其君則殘之犯令陵政則杜之內外亂鳥獸行則滅之是也後世如漢高祖誅無道秦爲義帝發喪以滅項光武伐莽除莽苛政近之長子帥師謂二也二三四互震震爲長子弟子輿尸謂三也卽命二爲帥復以三間之是以衆爲主師无成命雖正名伐罪取敗績之凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長子有中德故能行師不過于猛不失於縱也又使弟子叅之罪不在弟子在使之者之不當也鼂錯曰主不擇將以其國予敵也矧不使長子而專使弟子如趙舍廉頗用趙括燕舍樂毅用刼騎抑又甚焉

上六大君有命開國承家小人勿用

王三錫命命將之始大君有命命將之終謂成功也功大者開國功小者承家報功之典也小人勿用諸家多以爲申誡於始傳義以爲申誡於終愚按三代以上軍士皆君子申誡於始理有固然三代以下武夫不乏小

人亦惟用人之勇去其怒用人之智去其詐用人之仁去其貪功成之後如漢光武所用者不過鄧禹二三人餘休於家以保全之而唐太宗於侯君集明太祖於藍玉正犯此戒也旣濟之上小人勿用亦此意傳義爲長

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功有大小爵祿卽有厚薄所謂正也故周室有惟五惟三之別漢高有功人功狗之分必亂邦者聖人安不忘危存不忘亡治不忘亂封其爵邑而不委以政事塞其亂萌使得保其身家不使其恃功而驕藉寵而肆以致亂也亂生於治循環之機用師之始曰懷邦成功之後

反亂邦可不慎乎若云申誡於始始亦終也終亦始也大人行師王者之師也容民畜眾不欲用兵未始不備兵正者出師之道中者行師之本應者主與將一德一心也初之以律卽中正也失律卽凶矣二之錫命應也不專其任以眾主之三之凶也在師中吉能以律也師或輿尸不以律也利執言正也師左次亦正也長子帥師用二也弟子輿尸用三也小人當勿用也錫命用師之始有命成功之終欲安天下而言毒不得已而用師也伐人之國而言懷非因利而用師也始言懷邦終言亂邦制治保邦之心也大人之心也

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

開國承家以報功建國親侯以制治故師繼以比師以一陽在二臣象也比以一陽在五君象也君俯比於臣臣仰比於君又卦象水與地相親水得地而流行地得水而生發比親輔也凡人情相遠棄則凶相親輔則吉五倫皆然君臣最顯然在上則疑於瀆在下則疑於諂故必審慎以致其情神明以決其義如原筮焉古人卜則三龜筮則必再本義原訓再如原蠶之原是也蒙取初筮人之求我貴於誠比取原筮我之比人在於慎元者體乾元无私之覆親上親下達其情

體坤元。无私之載。得朋喪朋。順其理。永貞者。有初鮮終。此疆爾界。因循則同人之宗。傾險則旅人之笑。惟上作恭而下作孚。而無間斷。功可大而親可久。而无黨偏。則无私阿之吝也。不寧方來者。不寧而欲求寧者也。近而被澤。己近天子之光。遠而求安。願托聖人之孚。後夫凶者。（斥上六）始而不比。後則必凶。（如禹時防風氏　光武時隗囂）或剛愎自用。獨外於生成。或侮慢不恭。獨投於鈇鉞。比以不盡比。爲比。猶同人不以苟同爲同也。

彖曰。比吉也。比輔也。下順從也。

比何以吉。以比之有輔也。比何以有輔。以下之順從也。

明不順從則不相親輔不相親輔何以吉乎此取坤順

兩互皆坤不取坎險言從或取坎爲通又先儒以下順從斥

下四陰然二則比時小人何取其從盡泛言理不必粘

爻象

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

剛中斥九五剛則直直則无私剛則蹇蹇則无僞所謂元也中則不偏不偏則不私昵以長惡中則不倚不倚則不予聖而自雄所謂永貞也上下應者上親其下下戴其上也亦斥九五先儒以下斥五陰竊疑上固後夫凶者三亦比時匪人不應粘着泛說可也此與小

畜柔得位而上下應之大有柔得尊位大中而上下應之文義不同之也二宜當分別應則元首股肱爲一體其道窮者謂後夫自取其窮無損於顯比之主也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水萬派分明濰沮會同江漢朝宗而地振之先王法之萬國棊布率土來臣翕河効職天子統之建如地水之分析親如地水之交融

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

以六居初當比之始舉全卦之義而申誠之也有孚者至誠无私也苟非有孚挾策逢迎投人主之所好欲速

求合因變倖以先容惟有孚而比不詭遇以致功名忠能獲上不容說以求遇合信足動人故无諂媚之咎有孚盈缶者才勢不可以盈積誠不可不盈缶者先儒謂質素之器謂樸誠也愚謂坎言樽酒簋貳用缶禮言門外缶則缶禮器也離言不鼓缶而歌詩言坎其擊缶澠池之會秦王擊缶則缶樂器也禮樂之器中和之德也謂積其誠信以至於中和則終來有他吉矣於其始而卜其終不知其來而自然而來有他之吉莫知其至而自至也詩曰彼交匪敖萬福來求是也

象曰比之初六有他吉也

初與四非正應有他者不知何以來也大過曰有他吝中孚曰有他不燕吉凶禍福豈有他哉於己取之而已故曰能如比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

二爲外臣正應於五比之自內者處江湖之遠不忘君秉中心之誠不欺君自內而達於外也得愛君之正獲上交之吉二一柔順中正故也

象曰比之自內不自失也

明非自內則所失多矣自失謂自失其比君之初心不自失則得其正矣

六三比之匪人

三不中正比時之非人類者也剛愎自是順己引爲同心陰柔逢君獻媚甘於屈節

象曰比之匪人不亦傷乎

否之時匪人將不利於君子比之時匪人不能傷君子不亦自傷而已乎然自傷未有不傷人者

六四外比之貞吉

柔順得正居近臣之位處廟堂之上不忘民也故曰外比言上比於君外比於臣民凡草野遺賢民生疾苦引爲一體貞吉者非市惠以結人心得以人事君之正道

故吉也貞吉與二同辭而意異

象曰外比於賢以從上也

外比於賢者不以應求之迹（四與初非正應）而以大公无我之心比賢以從上則明揚側陋師師濟濟唐虞之盛也先儒比賢從上俱謂受比於五言恐非

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

剛中者也顯比者非詐術以收豪傑非陰謀以結人心其心可以質鬼神其事可以對天下光天化日人共遊焉禹馳湯驟範我馳驅忘得失之形泯順逆之象從欲而治不必讀法懸書熙皞而遊惟是耕田鑿井吉可知

矣。此即田獵之象。明顯比之義。按古之時田者大芟草以爲防。或舍其中。褐纏旃以爲門。裘纏質以爲槸。閑容握。驅禽而入。左者之左。右者之右。天子發然後諸侯發。諸侯發然後大夫發。天子發抗大綏。諸侯發抗小綏。獻禽於其下。故戰不出頃。田不出防。不逐奔走。古之道也。所謂王用三驅。失前禽也。詩曰。徒御不驚。又曰之子于征。有聞無聲。所謂邑人不誠也。有禽則必執。謂其有害於人。所以興師也。前禽則曰失。謂其无損於己。所以顯比也。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

先正後中。見於事則正。存於心則中也。惟正中。故足以顯比。舍逆取順。非任其終於逆。取順而逆者自化。猶舉皐陶伊尹。不仁者遠也。上使中者。邑人順帝則而不知

忘帝力於何有上使之協於中也

上六比之无首凶

此後夫凶也君爲元首人皆戴君已獨外焉是比之時无首者自取凶也乾以无首而吉剛轉爲柔也比以无首而凶柔不從剛也

象曰比之无首无所終也

於无首之始決无終於終

上比下下比上情也根於性性誠也誠交於人孚也孚者仁育義正元永貞也剛中正中卽元也是爲顯比之本邑人不誠孚之至也卽建國親侯也廓然大公得失兩忘誠能動物感物自神下之比上皆一理也初兩言

有孚明比之道以孚爲本也二之自內內心之孚也四之自外外心之孚也苟非孚卽偏黨三之匪人也非孚卽僞妄上之无首也原筮者審愼此孚通於神明也盈缶者充滿此孚進於中和也此比之道也

☴☰ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

相親則相畜故比繼以小畜畜養也聚也畜有毋道不主陽而主陰小畜者以一陰在四臣位也上畜君下畜民主以臣畜君爲小不以陰畜陽爲小也先儒多主陽大陰小之說云以陰畜陽不知以一陰有五陽則爲大有何不云小有四五陰畜初二三上陽爲大畜亦是以陰畜陽何不亦云小畜蓋以陰居五君位則爲大畜猶大有以一陰居君位則爲大有也小畜大畜所以異者止爭五爻大畜四五皆陰君與臣並畜天下以五爲主故曰大畜小畜一陰在四臣位也上畜君下畜民其位比大畜小也

亨者始猶未亨畜極而應則亨矣密雲不雨自我西郊者文王羑里作易時假此象以明小畜之義也文王事

君止敬欲畜君而不能遽格其君牧民止仁欲畜民而不能遽及乎民若曰此密雲不雨者實自我西郊而然自責之辭也按上坎爲雲故密雲不雨凡雨必陰陽唱和不雨或陽唱而陰不和或陰唱而陽不和此曰自我西郊互兌爲西陰方也此則陰唱而陽不和猶羑里之囚未釋也先儒謂雲起於西多不雨愚不敢信嘗見雲起於西而大雨者矣況此不雨非終不雨羑里釋而天雨矣密雲不雨文王之心在畜君恐其未過也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

柔得位不同於大有柔得尊位與同人得中而上下應之又不同於同人之應乎乾惟得人臣之位則有畜之權柔則具畜之本優而游之使自得之上下皆應故名

小畜也

健而巽剛中而志行乃亨

乾健行而不息巽巽讓而不迫此畜者言也五剛中心則與臣志相孚而四之道得行而莫逆以受畜者言也君非剛中臣之志有不行矣乃亨者難辭也徵韶角韶以畜君爲義亦此意

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

雲上於天義在需難不可犯密雲不雨義在往畜必求通屯其膏施未光施已行而未光也自我西郊施未行未行猶未施也君子必求其行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德。

巽風行於乾天之上風化猶未下究也君子監之逆命者當化其逆格三苗在文德之敷常武者不可為常洽四國在文德之矢天下有風姤后以施命誥四方風行地上觀先王以省方觀民設教此則風未及下君子第反求於己之德也

初九復自道何其咎吉。

畜有母道以九居初與四正應復如顧我復我之復反覆也四方般勤顧復以畜之初自反覆揆度以道守所謂以禮為門不趨炎以附勢以義為路不枉已以從人果其畜我无私我則受之何有枉尺直尋之咎乎下交

之吉可知矣

象曰復自道其義吉也

凡言其義者信之於理不必見於事也隨有獲其義凶有所利斯凶矣復自道其義吉无所私斯吉矣

九二牽復吉

二剛中與初相比如兄弟牽如牽衣之牽初復以道二則牽之以為復入則與子同歸出則與子同行仕則與子同車所以有同道之吉也

象曰牽復在中亦不自失也

牽初以為復者本在中之誠非外飾也自道者不自失

在中者亦不自失也不自失所謂窮不失義達不離道

九三脫輿輻夫妻反目

過剛不中與四相比近而不相得則凶者也四如妻三如夫妻方盡鞠育之勞夫反憑洸潰之勢大者輪破轂裂小者反唇相稽猶朝廷忠佞兩不相能一則念念不忘君國一則事事憑恃威權凶於而家如害於而國有輿脫輻夫妻反目之象輻考工記云輪輻三十以象日月也老子曰三十輻共一轂蓋上入轂下入牙輻脫則輪破非如輹爲車下橫木脫之而不行也與大畜脫輹異

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室者非妻之過也已不能正也過剛便是不正

六四有孚血去惕出无咎

柔得位而上下應之者畜之主爻也畜之爲道六爻皆有必主於柔者如畜子不主於父而主於母孚字从爪从子如母雞抱卵誠一不二所謂孚也四上畜君下畜臣民故貴有孚即信而後諫信而後勞意也血去者血陰類私也去私則孚以畜上無要結之心孚以畜下無私煦之念復以憂惕出之上之畏風雨之飄搖下則憫馳驅之疾苦則无不畜之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上斥五也剛中而志行於四四以孚感五五以孚應是合

志也。不言血去以惕出該之也。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

攣者。雙生子也。有長幼之序。無鞠育之別。君之誠孚於臣者。位有尊卑。心皆一致。所謂攣如也。富者。與共天位治天職。食天祿。鄰者。虞書所謂臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。是也。能左右曰以。言君以有孚攣如。而與之同富。則能以其臣如鄰。而休戚共也。先儒有以富爲實心。不富爲虛心。如泰六四不富以其鄰。舊本嘗不足。但既云有孚攣如。則誠之實也。富字訓實心。意複。且與象傳不獨二字不相應。照本義爲是。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

本義　以誠足感人。不獨富厚屈羣下也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

密雲不雨陰陽不和既雨陰陽和矣不雨不遑安處既雨則安處矣不雨如太甲之背伊尹成王之疑周公既雨如太甲悔過成王感悟尚德載者言臣德積之極其盛而滿於載其君尊尚之此既雨既處之由也婦貞厲者婦畜其夫雖正亦危月幾望者月近於望盈則必虧設此二象以明人臣居寵思危罔以寵利居成功也君子於此宜自止焉伊尹之復政周公之明農張良之辟穀是也昧此而往必凶矣故霍光赤族不在山禹積惡而在驂乘芒刺在背日伍子胥文種亦犯此

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

積者非一日也誠信以感通之優游以漸致之納約自牖發其靈明得朋盍簪助其啓沃畜所以亨也若壯於頄直以賈禍折其肱奮不顧身何取焉有所疑者非陰疑於陽必戰之謂言嫌疑之地譏隙生焉君子所不往也王伯厚曰小畜月幾望陰疑陽也歸妹月幾望陰從陽也中孚月幾望陰應陽也按本文疑字非訓月幾望伯厚取其屬對耳

小畜以臣畜君民惟其德矣畜君則德積載育民則懿文德健而巽德之本也有孚德之實也畜之道不主剛

而主柔此三之反日而四柔得位而上下應也五應之以有孚而上下合志初應之以衍道而上下同心卽二亦牽初而揆於道畜極而亨密雲不雨至是雨矣其在德乎

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

畜而無禮恃富而驕畜而有禮貧富也可故繼以履履者禮也踐而行之也上乾天下兌澤[illegible][illegible]下於地禮之本也內兌和說外乾健行禮之用也履虎尾句義相連（省字句法如否同人艮亦然）猶履大難履大危焉不咥人[illegible]者[illegible]則忠信篤敬蠻貊可行猶城狐社鼠當道豺狼不能害也

此虛象也先儒有以初二爲虎尾三履之此論履爲藉然三受咥人之凶矣本義以四五上爲虎尾三履之此訓履爲躡而三亦受咥人之凶矣且下履帝位而不疚者非虎也以履虎虎必屬於爻辭之畜兆牛將屬何爻總之六爻皆有履字義不必拘牽卦畫故愚以爲虛象

小畜與履皆文王自謂之辭

在小畜則文欲畜紂而心未通於紂紂猶密雲而終不雨也在履則紂能囚文而惡不能害文猶履虎而終不咥也小畜文王之心也履文王之行也故三陳九卦以明處憂患之道以履爲首兌西乾西北有虎象

彖曰履柔履剛也

凡柔乘剛則柔居剛上少陵長賤陵貴則非禮矣以兌柔而履乾剛之後以卦體言不以卦畫言則自卑尊人所謂禮也以六三當之者殊屬膠轕

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說即禮之和所謂履以和行也應乎乾不言應上與同人卦

易言以一誠相應所謂敬人者人恆敬之履和而至也惟其德如是是以可以履常可以履變履虎尾而不咥人亨也傳曰國之亂也惟禮可以已之此之謂也

剛中正履帝位而不疚光明也

六爻皆有履義獨贊九五者以其剛中正也剛則不蹈非禮中正則能辨非禮之禮不使禮勝而乖離和勝而流蕩也以之履帝位則宅中守正不疚於心用中措正不疚於事與天下隆禮由禮德業光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下而澤更下於地君上臣下而民更下於臣履

也者君與民共之者也比天高地下萬物散殊而禮行更進君子體兌澤之在下協民情則說而不拂體乾天之在上正君位則公而无私故制爲禮以辨上下則尊卑有等貴賤有位截然不紊以定民志則卑以事尊賤以事貴安然不違故禮達而民之分定禮行而民之志定也自下陵上替而禮不體於君身遂上慢下暴而禮不定乎民志所謂上無禮下無學賊民興而劉項張李起矣先王患禮之不達於下也故祀帝於郊祀地於社雖天子猶尊天親地而百神受職焉蓋自有天地以來而禮行乎其間矣老莊謂道不足而後有德德不足而後有仁義禮豈知

禮所自起哉

初九素履往无咎

以九居初得正者也素猶現在也先儒有以素爲質素訓者如白賁焉謂忠信之質以往不知白賁之義文復乎質非無文也此惟履此質素質勝文則野君子不取處富貴貧賤夷狄患難皆以現在之禮行之如是以往則无願外之咎矣蓋居易俟命不行險以僥倖惟剛正者能之苟昧素履之義下之如馬融因貧窘變平生之節上之如上官安豔富貴起弑逆之謀更上之如秦始漢武求神仙皆患生於不足也此與上爻皆統全卦之義言之

象曰素履之往獨行願也

獨行願則不願乎其外。顏子簞瓢陋巷足以自樂大舜飯糗茹草若將終身詩曰考槃在澗碩人之寬獨寐寤言永矢弗諼是也

九二履道坦坦幽人貞吉

以九居二在兌體之中剛中者也履道坦坦者平則如砥而無偏陂之處直則如矢而無反側之患幽人貞吉者安靜無欲速之心和說皆正直之路凡措正施行剛不過而得天命之正中不偏而協人心之安詩曰君子所履書曰出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧是也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛躁者神不安中和者心不擾事雖盤根錯節已則氣靜神閒而不自亂也歸妹九二幽人以正而未變常此之幽人以中而不自亂中正者幽人之德也漸陸之羽儀世不可亂履道之貞吉中不自亂惟不自亂所以不可亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

以六居三不中不正視貴中不中則不能視而自以爲能視履貴正不正則不能履而自以爲能履以之履大危履大難必敗乃公事如履虎尾受咥人之凶也此與四履虎尾皆虛象此則才弱志剛自貽伊戚不必粘上下爲虎尾此武人可以爲於大君乎此子玉剛而无禮必敗也本義謂如秦政項藉亦得

但三非君位。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

視則雙目行則雙足若眇而以爲能視跛而以爲能履已則自信有餘人早知其不足若趙括之拒秦王昭遠之拒宋方且慷慨自任君子早知其必敗也位不當者不中不正也志剛者志雖剛才弱不足以佐之故說而應乎乾不取三而取二歸妹九二眇能視不敢有其明猶取有一隙之明此自信其明而終不能明者也歸妹初九跛能履不自任其履猶可相承而共履此則以爲能履而終不能履者也辭雖同卦義自別巽之志疑以利武人策之求也退故進之之義此之志剛以不利武人戒之由也兼人故退之之義

如暴虎不與同。

九四履虎尾愬愬終吉

以九居四不中不正而取其剛剛者天德之良良心不昧而能自反知其不中而勉於中知其不正而勉於正如履虎尾愬愬恐之象詩所謂不敢暴虎戰戰兢兢書所謂心之憂危若蹈虎尾于其始之愬愬知其終之吉始於憂勤終於逸樂（不必斥五為虎尾。）

象曰愬愬終吉志行也

愬愬之志懼禮不行於身不行於天下也終吉則志行矣

九五。夬履貞厲。

剛中正。履帝位而不疚。光明者也。夬決也。知其非禮而決。去之。知其爲禮而決。履之。貞者正也。立天下之正位。正朝廷。正百官。正萬民。正四方也。厲者常抱疚於中也。凜凜乎若履虎尾焉。卽夬所謂孚號有厲。其危乃光也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

不曰中正曰正當。狀其危厲之心。惟恐其不當也。或曰。易象傳音俱叶。當字平聲。叶上剛字行字。謂居位正當如此危厲也。亦通。

上九。視履考祥。其旋元吉。

統全卦而終言之眇不能明禮者此能明禮之本末精粗矣跛不能行禮者此能行禮之文質高下矣考審也祥與詳同於視履而審考周詳其周旋中規折旋中矩則獲元善之吉也

象曰元吉在上大有慶也

元吉在下慶止一身一家元吉在上慶及天下大有者天秩天敘自我而惇庸卽遏惡揚善順天之休命也履者禮也誠敬者其體和說者其用也五之剛中正履帝位而光明誠敬立而危厲之心生故能和說而无不當二亦剛中履道坦而貞吉和說存而安靜之情篤故

能誠應而无不行敬則畏心生和則矜情息畏而不驕矜此四之履虎虎尾不咥人亨也驕矜而不畏此三之履虎尾咥人凶也驕矜而視履終於不明不行敬畏則視履無不詳審精密也故君子於初之素履謹之於上之視履驗之辨上下定民志亦曰敬與和而已